

مدیر امامیہ ستی پتو

امامیہ پن بجھنو کا اسٹھو آن سالہ
(جسٹو)

خلافتِ راشدہ

حصہ پنجم

مطبوعہ سرفراز قومی پریس کورپوریشن پٹنہ

محصولہ ذراک

خانقاه وادار است

حصیه خیم

مربوطه سکر از قومی پس و کوریه ایر لکھنو

آئندہ ہب کی حمایت کیونکر کر سکتے ہیں؟

(۱) امامیہ مشن کی ممبری قبول فرما کر۔

(۲) امامیہ مشن کے استقلال، فنڈ کے ٹکٹ خرید فرما کر۔

(۳) امامیہ مشن کے تبلیغی رسائل خرید فرما کر۔

جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور مشن کی امداد

بھی ہو جائے گی

(۴) امامیہ مشن کے تبلیغی رسائل ہم سے رعایتی قیمت پر خرید فرما کر

غیر مذاہب میں مفت تقسیم کر کے (جیسا کہ بعض سہمدان طبعی عامل ہر

امامیہ مشن ۱۰ تبلیغی رسائل چھ سال کے اندر اندر شائع کرے گا

ہو جس کی کل تعداد ۸۵ ہزار سے اوپر ہو چکی ہے۔

ہر سال عشرہ ماہ محرم میں اردو، ہندی، انگریزی رسائل

غیر مذاہب میں مفت تقسیم کر لے لکھنؤ کی اچھوت کانفرنس ۱۹۰۸ء

دو زبانوں میں مفت رسائل تقسیم کئے ہیں۔

خادم (مذہب)

آنریری سکریٹری امامیہ مشن۔ تحاس لکھنؤ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مسئلہ خلافت و امامت

استحقاق خلافت کے کیا شرائط ہیں اور

کیا وہ خلفائے ثلاثہ میں موجود تھے اور حضرت علیؓ میں منقطع؟

(ایک آزاد خیال شیعہ کے قلم سے)

اس بحث کے سلسلہ میں پہلے خلافت کے مفہوم پر بحث کی جائیگی اور پھر اس کے شرائط پر روشنی ڈالی جائیگی۔

”خلافت“ کے معنی شیعہ نقطہ نظر سے یہ ہیں کہ ”کسی شخص خلافت کا مفہوم“ کا رسول کے بعد بحیثیت جانشین امام یعنی پیشوا کے خلق ہونا۔ امامت کے معنی لغت میں بھی پیشوائی ہی کے ہیں۔ شیعہ بھی اس لفظ کا اطلاق اسی معنی میں کرتے ہیں۔ بیشک وہ پیشوائی مطلق کا درجہ کسی کو بغیر انتخاب الہی کو دیا میں سمجھتے ہیں اور اسی لئے

2938 الامیہ کی اسٹھوپن حد

خلافت و امامت حصہ پنجم

اس کے پہلے خلافت و امامت کے چار حصے شائع ہو چکے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے آخری آزاد خیال شیعہ کا مضمون تھا جس کی پہلی قسط نگار نے شائع کی تھی اور وہ امامیہ مشن کی جانب سے حصہ ہفتم میں پیش کی گئی۔ اس کے بعد کسی مصلحت سے نگار میں اس کی دوسری قسطیں شائع نہیں ہو سکیں لیکن معزز اخبار سرسفرانے اس کی دوسری قسط کو آزاد خیال شیعہ سے حاصل کر کے رجب نمبر میں شائع کیا۔ پھر بھی وہ مضمون مکمل نہ ہو سکا تھا۔ اب ہم نے آزاد خیال شیعہ سے اس کے بقیہ حصہ کو بھی حاصل کر لیا ہے اور اس حصہ میں یہ پورا مضمون شائع کیا جاتا ہے۔ والسلام

خادم ملت

سید ابن جنین نقوی آنریری سکریٹری

نخاس۔ لکھنؤ

جس طرح اللہ کی معصیت ناجائز ہے رسول کی بھی معصیت اسی طرح حرام
 ومن يعص الله ورسوله ويتق حدوده يدخله ناراً خالداً فيها
 اللہ کے لئے ولایت ثابت ہو اسی طرح رسول کے لئے۔ (انما وليکم
 اللہ ورسولہ)

اللہ سے منازعت ناجائز اور رسول سے بھی منازعت ناجائز۔
 (ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب)
 اللہ کی دعوت پر لیبیک کہنا واجب اور رسول کی بھی۔
 ربا ايها الذين امنوا استجبوا لله وللرسول
 اللہ کی خیانت حرام رسول کی بھی خیانت حرام (لا تخونوا الله و
 الرسول)

اللہ کی حرام کردہ باتوں سے پرہیز لازم۔ رسول کی بھی حرام کردہ
 چیزوں کی پابندی لازم۔

(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون
 ما حرم الله ورسوله)

خدا انعمتوں کا عطا کرنے والا رسول بھی نعمتوں کے عطا کرنے والے
 دولو اتھم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله تعالى
 اللہ من فضلہ ورسولہ، دوسری جگہ (وما نقموا الا ان اغناهم الله

”امامت“ اُن کے نزدیک رسالت و نبوت کی طرح کا ایک منصب ہے جو خدا کی طرف سے کسی ہستی کو عطا ہوتا ہے۔ وہ ہستی بھی اس کے ساتھ نبی و رسول بھی ہوتی ہے جیسے حضرت ابراہیم (راتی جاعلاک للناس اماما) اور کبھی بحیثیت خلیفہ رسول اس منصب نامزد ہوتی ہے۔

امامت کے لئے ”م۔ ح“ صاحب نے مذہب شیعہ کی طرف جو خصوصیات منسوب کئے ہیں کہ امامت ساری دنیا میں صرف قریش کے لئے مخصوص ہے اور پھر قریش میں سے بھی صرف بنی ہاشم کے لئے اور بنی ہاشم میں سے بھی صرف علی اور اولاد علی کے لئے انہ

اس پر تفصیلی تبصرہ بزمی صاحب کے ارشادات کے جواب میں اس کے پہلے ہو چکا ہے اور بتلایا جا چکا ہے کہ مذہب شیعہ کی تشریح کس غلط طریقہ پر کی گئی ہے۔

امامت کو نبوت کا ترکی بہ ترکی جواب قرار دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی غیر مسلم کہے کہ مسلمانوں کے یہاں نبوت۔ انوہیت کا ترکی بہ ترکی جواب ہے کیونکہ جس طرح اللہ یہ ایمان لانا لازم ہے اُسی طرح رسول پر ایمان (اٰمنوا باللہ وراسولہ)

جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہوتی ہے اُسی طرح رسول کی اطاعت (اطيعوا اللہ واطيعوا الرّسول)

میں مقرر فی الطاعة بھی تھا لیکن پھر بھی قرآن مجید میں سوچو وہی تلك الرسل
 فضلتنا بعضهم علی بعض دان پیغمبروں میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہی
 اور مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر تمام دوسرے انبیاء سے افضل
 اسی طرح رسول کے درجہ نبوت کے خصوصیات وہ رسول کے ساتھ مخصوص
 ہیں ہرگز انہ کے لئے حاصل نہیں ہیں پھر بھی ہر امام کی اطاعت اُس کے زمانہ میں
 خلق خدا پر اُسی طرح واجب ہے جس طرح رسول کی اطاعت۔ اور چونکہ احکام رسول
 کے حقیقی علم کا ذریعہ ہر زمانہ میں وہ امام ہی ہے اس لئے ما اناکم الرسول فخذوا
 وما نهاکم عنه فانتهوا پر عمل کی ہر زمانہ میں یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ما اناکم
 اکھام فخذوا وما نهاکم عنه فانتهوا اور یہ قانون برابر ہر امام کے
 لئے ثابت ہے (و كذلك یجری لائمة الهدی واحد بعد واحد)
 امام کے لئے تشریع احکام کا اپنی جانب سے ہرگز حق نہیں ہے لیکن
 باعتبار مصلح جزئیہ و ضروریات و قتیہ قوانین کلیہ کے تحت میں بہت سی
 حلال باتیں عارضی طور پر حرام اور بہت سی حرام چیزیں بطور کلیہ عارضی طور
 پر حلال ہو سکتی ہیں اس کا نگرہاں اپنے وقت میں امام ہی ہے۔ اس سے ہرگز
 امام کی مساوات یا افضلیت رسول سے ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ درجہ تو
 ایک ناقص حد تک عام مجتہدین کے لئے بھی حاصل ہے چہ جائیکہ امام۔
 چونکہ ائمہ ترجمان رسول ہیں اور رسول ترجمان خدا اس لئے کیا شبہ

وہ رسولہ من فضلہ،

اللہ کو رضا مند کرنا لازم۔ رسول کو بھی رضا مند کرنا ضروری۔

(واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کا نوا مؤمنین)

اللہ اعمال کا نگران ہے۔ رسول بھی اسی طرح اعمال کے نگران ہیں

روسی اللہ عمدکم ورسولہ،

اللہ کے لئے عزت ہے اور رسول کے لئے بھی اُسی طرح عزت حاصل

ہے (اللہ العزۃ ولہ سولہ،)

ترازو کے ایک پلہ میں نبوت ہے اور دوسرے میں الوہیت۔ مذہب

اسلام توں رہا ہے اور دونوں پلے برابر ہوتے ہیں۔

پھر اگر یہ اعتراض صحیح نہیں ہے اس لئے کہ رسول پر ایمان، رسول کی

اطاعت، رسول کی ولایت، رسول کی محبت، رسول کی عزت جو کچھ بھٹیبت

ہو وہ اللہ کے رسول ہی ہونے کی حیثیت سے ہے اس لئے وہ اللہ کے ہم پلہ

نہیں قرار پاسکتے تو اسی طرح امام کی اطاعت، پیروی جو کچھ بھی لازم ہے

وہ خلیفہ رسول ہونے کی حیثیت سے اس لئے امام اپنے پیشرو رسول

سے بالکل مساوی کسی طرح قرار نہیں پاسکتے۔ معصوم اور مفترض الطاعتہ

ہونے سے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ ائمہ رسول کے برابر ہو جائیں کیونکہ

انبیائے سابقین سب معصوم تھے اور اس میں بھی کیا شبہ کہ ہر ایک اپنا زمانہ

اور احکام خدا میں تغیر کا اختیار بھی بعض علمائے اہلسنت نے خلاقاً
 کو دے ہی ڈالا چنانچہ علامہ ابن قیم زاد المعاد فی ہدی خیر العباد (مطبوعہ
 مصر ج ۱ ص ۲۳۲) میں مسئلہ متعہ پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

فان قيل فما تصنعون يا راه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله
 قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول
 الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنها عمر في شان عمر بن
 حريث وفيما ثبت عن عمر انه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله
 صلى الله عليه وسلم انا انهي عنهما متعة النساء ومتعة الحج
 قيل الناس في هذا طائفتان طائفة تقول ان عمر هو الذي حرمها
 ونهى عنها وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما
 سنه الخلفاء الراشدون -

”اگر کوئی دریافت کرے کہ کیا صورت کرو گے اُس روایت کے متعلق
 جو مسلم نے اپنی صحیح میں جابر بن عبد اللہ سے نقل کی ہے کہ ہم ایک مٹھی خرے
 اور آٹے کے عوض میں برابر متعہ کرتے رہے جناب رسالت اب اور پھر ابوبکر
 کے زمانہ میں یہاں تک کہ عمر نے اُس سے ممانعت کی عمر بن حریث کے معاملہ
 میں اور اُس روایت میں جو حضرت عمر سے منقول ہے کہ اُنھوں نے کہا کہ
 دو متعہ عہد رسول میں تھے اور میں اُن سے ممانعت کرتا ہوں۔ ایک شہنشاہ

کہ ”امام پر اعتراض کرنے والا اُن کے کسی حکم کی بابت مثل اُس کے ہو جو خدا اور رسول پر اعتراض کرنے والا ہے اور امام کی رد کرنے والا ویسا ہی جیسے اُس نے خدا کی بات کو رد کیا“

شیعہ چونکہ امامت کے مسئلہ کو خدا و رسول کی جانب سے سمجھتے ہیں اس لئے کوئی قابلِ تعجب امر نہیں کہ وہ اس کے اقرار کو جزو ایمان قرار دیں یا رکن مذہب سمجھیں کیونکہ وہ (ما انزل اللہ) میں داخل ہے جس پر ایمان ہر مسلمان کا فرض ہے۔ مگر حیرت کے لائق ہے یہ کہ خلافت کے مسئلہ کو خدا و رسول سے بالکل غیر متعلق قرار دیکر بھی اُس کو مذہبی حیثیت سے انتہائی اہمیت دی جائے اور مدارِ نجات قرار دیا جائے۔

ملاحظہ ہو علامہ ابن خزم کی کتاب ”المحلی“ مطبوعہ مصر ج ۱ ص ۱۵۵

لا یجوز ان یکون فی الدنیا الا امام واحد فقط ومن بات لیلۃ
ولیس فی عنقہ بیعة مات مיתה جاہلیۃ

”دنیا میں بس ایک ہی امام ہو سکتا ہے اور جو شخص ایک رات بھی گزارے اس حالت میں کہ اُس کی گردن میں کسی امام کی بیعت نہیں ہو تو وہ جاہلیت (کفر) کی موت مر گیا“

اب اس خلافت کا جاہ و جلال دیکھنے کے قابل ہے جو اپنے ہی مخلوق کی تراشی ہوئی ہے مگر اُس کی عمارت کا کاخ بلند نبوت و رسالت و مکرر ہدای

بیان کی ہے لیکن ہر نام صاحب نے اپنے آخری مضمون میں جناب نیاز کے
 حکام کے بعد لکھا ہے اس سلسلہ میں کہ خلافت کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے یا
 نہیں یہ لکھا تھا کہ ”خلافت کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ ”النباۃ فی امور
 الدین والدنیا“ تو اب مذہب کے ساتھ اس کا کہ لا کھلا تعلق ہو جاتا ہے۔
 میں نے اپنے مضمون میں ہر نام صاحب کے اس استدلال کا صرف حوالہ
 دیا تھا۔ لیکن مرح ”صاحب نے بہت اطمینان کے ساتھ میری جانب نسبت
 دی ہے کہ ”صاحب تبصرہ نے خلافت کی از روئے اصطلاح شرعی تعریف
 یوں بیان کی ہے کہ ”النباۃ فی الدین والدنیا“ خلیفہ (موردی مذہب)
 وغیر دینی (دنیوی) میں نبی کا نائب ہوتا ہے۔“

اس پر آپ نے دو ایراد فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ خلیفہ نبی کا نائب
 دین کے ایک شعبہ میں ہوتا ہے یعنی نشر و نفاذ احکام الہیہ میں لیکن پہلا شعبہ
 یعنی اخذ احکام الہیہ۔ اس میں نائب نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ خلیفہ
 نبی کا (موردی دنیوی) وظائف بشر میں نائب نہیں ہوتا۔

دیکھا جائے تو ہر نام صاحب کی تعریف شرح موافق کی تعریف و
 اس کے ایراد سے خلاصہ کے طور پر مستبظ تھی۔ میری رائے میں ہر نام صاحب
 کو بہت خوشی کے ساتھ یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ”نباۃ عن النبۃ کے پہلے ”مراسلہ
 عامۃ“ کا جزو نظر انداز ہو گیا ہے تاکہ نیا بت کا تعلق صرف اس حدیث کے

اور دوسرے متفقہ الحج؛ تو جواب میں کہا جائیگا کہ لوگ اس کے متعلق دو
 رہوں پر منقسم ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ حضرت عمرؓ وہ ہیں جنہوں نے
 متفقہ حرام کیا اور اس سے ممانعت کی اور جناب رسالتؐ نے حکم دیا تھا
 خلفاء راشدین کے احکام پر عمل کرنے کا اور اُن کی سنتوں کے اتباع کا۔
 حضرات اہلسنت نے خلافت کی تعریف اپنے مذاق پر کی ہے (شرح مفہوم
 مطبوعہ نولکشور لکھنؤ ص ۷۲۹)

قال قوم من اصحابنا الامام ربنا سنة عامة في امور الدين و
 الدنيا الشخص من الاشخاص — ونقض هذا التعريف بالنبوة و
 الاولي ان يقال هي خلافة الرسول في اقامة الدين وحفظ حوزة الملة
 بحيث يجب اتباعه على كافة الامة -

ہمارے بعض علماء نے کہا ہے کہ "امامت" ہمہ گیر حکومت ہے دین و دنیا
 کے تمام امور میں کسی خاص شخص کے لئے اشخاص میں سے — اس پر اعتراض
 ہوا ہے کہ اس میں نبوت داخل ہو جاتی ہے اور بہتر یہ تعریف ہے کہ وہ
 رسول کی نیابت ہے دین کے قائم کرنے میں اور ملت کی اجتماعی مرکزیت
 کو محفوظ رکھنے میں اس طرح کہ اس کا اتباع تمام امت پر واجب ہو۔

میرے گذشتہ مضمون کو پورا پڑھے معلوم ہوگا کہ میں نے خلافت کے
 مفہوم پر کوئی بحث نہیں کی ہے اور نہ کوئی اُس کی تعریف اور ردی اصطلاح شرعی

اسمبلی اور کونسل کے پاس شدہ قوانین میں دست اندازی کریں، عملہ
 خلافت کی اسی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ آج تک کسی
 فہم و دانش رکھنے والے نے یہ خیال ظاہر نہیں کیا کہ پولیس اور فوج میں
 صرف شاہی خاندان ہی کے افراد برسرکار ہوں کسی دوسرے کو حق
 نہیں کہ وہ اس شعبہ میں اپنی خدمات سے حکومت کو فائدہ پہنچا سکے۔
 اب اس ردِ ولیدہ بیانی کی بناء پر دیکھنے والا کیا سمجھے کہ خلافت،
 بادشاہت کا ایسا اعلیٰ عہدہ ہے یا پولیس اور فوج کا سامعہولی درجہ
 ہو۔ بہر حال مانئے کہ خلافت بادشاہت ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جزو
 دیکھنے کے قابل ہے کہ ”قیام و استحکام دین کے لئے بہ نیابت پیغمبر ہو“ ظاہر
 ہے کہ نیابت کا تعلق انہی حیثیتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو ”منوبہ عنہ“
 کے لئے حاصل ہیں۔ بادشاہت کو اگر ظاہری شان و شوکت، بہت
 وحشت، مظننہ و طمطراق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا انبیاءِ
 پر بھی نہیں ملے گا اور اس لئے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کے زمانہ میں
 مختلف ملوک و سلاطین تحت سلطنت پر ٹکمن ہوتے تھے اور انبیاء ان کے
 ساتھ کوئی تعرض نہ کرتے تھے بلکہ اپنے فرائض منصبی میں بطور خود
 مشغول رہتے تھے۔ انبیاء کی بادشاہت کا کوئی مفہوم اگر ہو سکتا ہے
 تو وہ مذہبی حیثیت سے ”مفترض الطاعة“ ہونا لیکن آگے چل کر کہ

ساتھ ہو جائے جو رسول کو خلق کے ساتھ حاصل ہے اور اُس حیثیت کے ساتھ نہ ہو جو رسول کو خالق کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ رہ گیا دوسرا ایراد وہ بالکل بے محسوس ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ نیابت کا تعلق انہیں امور میں ہے جو نبی کے لئے بحیثیت نبوت ثابت ہیں۔ نہ وہ کہ جو ان کی ذاتی حیثیت سے شخصی طور پر ثابت ہیں۔

بہر حال ہر نام صاحب کا استدلال اپنے مقام پر برقرار ہے کہ خلافت صرف دنیوی باتوں میں نہیں ہے بلکہ دین کا جزو اُس کے ساتھ شریک ہو تو وہ مذہب کے شعبہ سے بے تعلق چیز نہیں سمجھی جاسکتی۔

اب سنئے کہ ”م ح“ صاحب نے خلافت کی کیا تعریف فرمائی ہے۔
 آپ فرماتے ہیں کہ ”خلافت و امامت بادشاہت کو کہتے ہیں لیکن ایسی بادشاہت جو قیام و استحکام دین کے لئے یہ نیابت پیغمبر ہو ورنہ خلافت نہ ہوئی صرف ملوکیت یا قیصریت ہوگی“ ————— لیکن آگے چل کر شاید ہوتا ہے کہ —

”علم خلافت کی حیثیت بیک وقت پولیس اور فوج کی سی ہے کہ پولیس کا منصب صرف نفاذ احکام ہے اور فوج نام ہے اُن ہی احکام و قوانین کی محافظ طاقت کا۔ لیکن پولیس اور فوج کو اس کی اجادت نہیں کہ وہ

رسول سے سلب کر کے اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا و رسول کی طرف سے اس امر میں مداخلت ہونا "عقل عمومی" اور "حادثہ اجتماعیہ" کے خلاف اور اصول جمہوریت کے منافی ہے۔

"عملہ خلافت کی حیثیت پولیس اور فوج کی ہے" لیکن آج تک کسی فہم و دانش رکھنے والے نے یہ خیال ظاہر نہیں کیا کہ پولیس اور فوج کے تقرر کا اختیار حکومت کو نہ ہو بلکہ عام پبلک اپنے اختیار سے پولیس اور فوج کو مقرر کرے جو ظاہر ہے ایسے ہی افراد کو منتخب کرے گی جو اُس کے ڈھب کے ہوں اور نہ اُس پولیس اور فوج کی یہمنت ہو سکتی ہے کہ وہ فرائض کی انجام دہی میں کسی سخت گیری کی جرأت کرے کیونکہ وہ سمجھے گی کہ ہمارا عز و نصب اسی عام خلقت کی رضا سے وابستہ ہے۔

یہ کہنا کہ کسی فہم و دانش رکھنے والے نے یہ خیال ظاہر نہیں کیا کہ پولیس اور فوج میں صرف شاہی خاندان کے افراد برسر کار ہوں یہ صحابہ کبار اور بالخصوص حضرت ابوبکر و حضرت عمر کے فہم و دانش پر صاف ہے اس لئے کہ جیسا گذشتہ تقیم کے ذیل میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ خیال سب سے پہلے ان ہی حضرات کا ظاہر کیا ہوا ہے اور اس کی نسبت حدیث حضرت رسول کی طرف دی گئی ہے

دیکھیں گے کہ مضمون نگار اس حیثیت کی خلیفہ سے نفی کر دینگے فرماتے ہیں کہ
 ”نبی کا خلیفہ دینی بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ نبی کی طرح مفروض
 اطاعت یا نبی کا جملہ امور میں نائب نہیں ہوتا ہے۔“

اب دیکھئے کہ مفروض اطاعت نہ ہونے کے بعد اُس کی بادشاہت
 کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ ”باد بدست“ طاوت کا بحیثیت بادشاہ نبی
 کی موجودگی میں مبعوث ہونا صاف اس امر کی دلیل ہے کہ نبی کی حیثیت
 بادشاہ کی حیثیت سے مختلف ہے۔ پھر آخر نیابت رسول کو بادشاہت کا
 مرادف سمجھ لینا کب صحیح ہو سکتا ہے؟

یہ بھی اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ بادشاہ دینی کا انتخاب بھی خدا کی
 جانب سے ہو تو عام افراد کو کوئی حق انتخاب کا باقی نہیں رہتا یہاں تک
 کہ اُن لوگوں کا اختلاف کہ ”اتی یکون لہ الملائک علینا ونحن احق
 بالملائک منہ وکم یؤت سعة من المال“ (یعنی، اُس کو کہاں سے
 بادشاہت کا حق ہم پہ ہو سکتا ہے در صورتیکہ ہم اُس سے زیادہ بادشاہت
 کے مستحق ہیں اور یہ کوئی مالدار شخص نہیں ہے، مستزکر دیا جاتا ہے
 یہ کہ اگر کہ ”ان الله اصطفیٰ علیکم“ (خدا نے اُن کو تمھارے اوپر
 برگزیدہ کیا ہے)۔

لیکن رسول اللہ کی خلافت کے لئے مسلمان اس حق کو اللہ و

استدلال کیا اس روایت سے کہ ائمہ قریش سے ہونگے اور یہ حدیث صحیح ہے
جو فقہیہ چالیس صحابیوں کے طریق سے وارد ہوئی ہے۔

اب "م ح" صاحب کو اختیار ہے کہ اس شرط کو مہل قرار دیں یا
خود راختہ اور عقل والے انسانوں کے باور کرنے کے قابل سمجھیں یا نہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ جیسا ہر نام صاحب نے اپنے آخری مضمون میں لکھا
ہے اگر خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو کوئی مذہبی حیثیت عطا نہ کی جائے اور
انھیں صرف ایک مسلمان بادشاہ سمجھا جائے تو شیعی اور سنی اختلاف باقی ہی
نہیں رہ سکتا۔

میں ہر نام صاحب کی نکتہ رسی کی قدر کرتے ہوئے اُن کی تحریر کا یہ
جزو اس موقع پر ضرور نقل کر دوں گا۔ وہ لکھتے ہیں:-

"اس وقت مسلمانوں کے لئے مسئلہ خلافت کا عملی پہلو صرف اس
قدر ہے کہ وہ اپنے احکام و تعلیمات مذہبی میں کن پیشوایان دین کو اپنا
راہنما قرار دیں اور اُن کے تعلیمات پر عمل کریں؟

اگر مسئلہ اس وقت بھی طے پا جائے اور تمام اہل اسلام متفقہ حیثیت
سے عزت رسول کی مذہبی پیشوائی کو قبول کر لیں اور احکام و تعلیمات مذہبی
میں اُن ہی کے تعلیمات کو مستند سمجھنے لگیں تو پھر کوئی سوال ہی باقی نہیں
رہتا۔ اس لئے کہ خلافت بمعنی بادشاہت تو ایک وقتی چیز ہے جس کے

چلتے چلاتے ایک سند اس کی اور سن لیجئے۔

(مخفی ابن حزم جلد ۱ مطبوعہ مصر ص ۱۲۷)

ولا تجوز الخلافة الا في قریش وهم ولد فهر بن مالك بن نضر
بن کنانة الذين يرجعون بانسابهم اليه حدثنا عبد الله بن يوسف
ثنا احمد بن قحمة ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد
بن حلی ثنا مسلم بن حجاج ثنا احمد بن عبد الله ثلثون ثنا عاصم
بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن امیه قل قال
عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا
الا مرقى قریش ما بقي من الناس اثنان۔

”یعنی، خلافت جائز نہیں ہے مگر قریش میں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا
سند انہیں مالک بن نضر تک پہنچتا ہے۔ (بسنہ متصل) عبد الله
بن عمر سے روایت ہے حضرت رسول نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ امر (خلافت) قریش
میں رہے گا جب تک کہ دنیا میں شخص بھی موجود ہوں۔“

علامہ بیہقی نے مواضع محرقہ (مطبوعہ مصر ص ۱۲۷) میں لکھا ہے

في رواية ان ابا بكر اجمع على انصار بنجر الا ثمة من قریش

وهو حديث صحيح ورواه عن نحو اربعين صحابيا

”یعنی، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے انصار کے مقابلہ میں

جو بادشاہت کے لئے ضروری ہیں اور وہ طاقت و قوت ہے اور علم،
مگر علم شریعت نہیں بلکہ علم سیاست۔

تیسری کروٹ میں خلیفہ کی حیثیت قرار دی گئی ہے پولیس اور فوج
کی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سیاست بین الاقوامی کا نگران نہیں بلکہ وطن
انتظام داخلی کا محافظ اور کارگذار ہے۔

بہر حال اب وقت ہے اس کا کہ شرائط خلافت پر تبصرہ کیا جائے۔
شرح مواقف (مطبوعہ نولکشور ص ۲۱) میں ہے۔

المقصد الثاني في شروط الامامة الجمهور على ان اهل
الامامة ومستحقها من هو مجتهد في الاصول والفروع ليقوم
بامور الدين متمكنا من اقامة الحج وجل الشبهة في العقائد
الدينية مستقلا بالفتوى في النوازل والاحكام والوقائع نصا
واستنباطا لان اهم مقاصد الامامة حفظ العقائد وفصل
الحكومات ورفع المحاكمات ولم يتم بدون هذا الشرط فاعلم
وبصامة بتدبير الحروب والسلام وترتيب الجيوش وحفظ الشك
ليقوم بامور الملك شيئا قويا القلب ليعرف على الذب هو الحوزة
والحفظ لينصبه الاسلام بالثبات في المعارك كما روى الله
عليه الصلوة والسلام وقف بعد ان هزم المسلمين في الصف قاتلا

احکام انتظامی حیثیت رکھتے ہیں جن کا کوئی تعلق آئندہ نسلوں کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا اس لئے اگر حضرات خلفاء کی حکومت کو اس حیثیت سے اُن کے زمانہ میں تسلیم بھی کیا جائے تو موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے ساتھ اُس کا کوئی علی یا اعتقادی تعلق ثابت نہیں ہوتا اور اس لئے موجودہ زمانہ میں شیعہ اور سنی تفریق کا کوئی سبب باقی نہیں رہتا۔

یہ اضطراب بیان کیا حقیقت رسی کا پتہ دیتا ہے کہ شروع میں خلیفہ کو امور دینیہ میں نبی کا نائب "بتلا یا جاتا ہے اور یہ کہ اُس کا کام ہے نشر و نفاذ احکام الہیہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ رسول کی نیابت میں احکام شرعیہ سے امت کو آگاہ کرنے والا ہے اس کے لئے سب سے بڑی ضرورت ہو احکام شرعیہ کے علم کی۔

آگے بڑھ کر اُمس کی حیثیت قرار دی جاتی ہے "بادشاہ" کی اور بتایا جاتا ہے کہ "اُس کا سب سے بڑا نصب العین یہ ہوتا ہے کہ وہ قیام و بقا دین کے لئے فرائض جہاد کو انجام دے" بالفاظ دیگر یوں سمجھنا چاہئے کہ تحفظ اسلام کے لئے جو کوششیں ملکی اور بین الاقوامی حیثیت کی جا سکتی ہیں اُن ہی کا نام اسلام کے اندر "اسلامی سیاست" ہے خلیفہ اسی اسلامی سیاست کا نگران ہوتا ہے اور بس۔

اسی بنا پر خلیفہ میں صرف اُن ہی امور کے موجود ہونے کی ضرورت ہے

نہیں ہو سکتا۔ جنگ و صلح کے تدابیر اور لشکروں کی ترتیب اور سرحدوں کی حفاظت میں رائے اور نظر صائب رکھتا ہوتا کہ ملکی امور کو انجام دے سکے۔ بہادر قوی دل ہوتا کہ اسلام پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اسے دفع کرنے پر قادر ہو۔ اور مرکز اسلامی کی حفاظت کی طاقت رکھتا ہو۔ تاکہ اسلام اُس کو جنگ کے معرکوں میں پامردی کی بنا پر کھڑا کر سکے جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ حضرت رسول تمام مسلمانوں کے شکست کھانے کے بعد بھی صف جنگ میں کھڑے رہے اور اپنے فرمایا۔

”میں نبی ہوں۔ کوئی جھوٹا شخص نہیں ہوں۔ میں عبد المطلب کا فرزند ہوں“ اس کے علاوہ حدود کا قائم کرنا اور گردنوں کا مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بظاہر عادل ہو تاکہ بے انصافی نہ کرے کیونکہ فاسق شخص اکثر اموال کو اپنے ذاتی اغراض میں صرف کر دیتا تو حقوق ضائع ہونگے۔ عاقل ہو (یعنی دیوانہ نہ ہو) تاکہ صرفاً شرعیہ اور امور سلطنت کے قابل ہو سکے یا نہ ہو اس لئے کہ بچہ کی عقل ناقص ہوتی ہے۔ مرد ہو اس لئے کہ عورتیں عقل اور مذہب دونوں حیثیتوں سے ناقص ہیں۔ آزاد ہو تاکہ اپنے مالک کی خدمتگداری اُس کو فرائض امامت سے مانع نہ ہو نیز اس لئے کہ اُس کو حقیر سمجھا جائے اُس کی نافرمانی نہ کی جائے کیونکہ آزاد لوگ غلاموں کو حقیر سمجھتے ہیں

انا للہی لا کذب انا ابن عبد المطلب

ولا مہولۃ ایضاً فی اقامۃ الحدود وضرب الرقاب —

یجب ان یکون عدلاً فی الظاہر مثلاً یجوز فان الفاسق

رہا یصرف الاموال فی اغراض نفسه فیضیع الحقوق عاقلاً

لیصلہ للتصرفات الشرعیۃ والملکیۃ بالغالقصر عقل الصبی

ذکر اذ النساء ناقصات العقل والذین حرثلاً یشغلہ خدمۃ

السید عن وظائف الامامۃ وثلثاً یحتقر فیعضی فان الاحرار

یستحقرون العبد ویستتکفون عن طاعتها فہذا الصفات

معتبرۃ فی الامامۃ بالاجماع.

ترجمہ - دوسرا مقصد بحث امامت کا شرائط امامت کے بیان میں

ہے جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ امامت کا مستحق وہ شخص ہے جو اصول

عقائد اور فروع احکام دونوں میں مجتہد ہو تاکہ امور دینیہ کا انصاف

کری سکے اور عقائد مذہبی میں دلائل قائم کریے اور شبہات کو حل کریے۔

مسائل اور احکام اور رونما ہونے والے واقعات میں نص صریح

اور استنباط کی بنا پر بذات خود فتویٰ دے سکے اس لئے کہ امامت

کے مقاصد میں سب اہم بات عقائد کی حفاظت ہے اور مقدموں کا

فیصل کرنا اور اختلافات کا دور کرنا ہے اور یہ بغیر اس شرط کے

کر دیتا ہے اور عادل ہمارے نزدیک وہ ہے جو کبائیر کا ارتکاب نہ کرتا ہو اور صفائے پر اصرار نہ رکھتا ہو اس کے ساتھ عادل ہوتا کہ تصرفات شرعیہ اس کے جائز ہوں بائع ہو کیونکہ بچہ کی عقل ناقص ہوتی ہے مرد ہو اس لئے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں آزاد ہو اور قبیلہ قریش میں سے ہو جس میں یہ سب صفات موجود ہوں وہ خلافت کے منصب کا مستحق ہوگا۔

ان کلمات کا ظاہر ہے کہ خلافت میں سب سے زیادہ اہمیت علم شریعت اور مذہبی اصول و فروع میں قوت اجتہاد کو دی گئی ہے اور شارح موصوف نے تصریح کی ہے کہ امام کے مقاصد میں سب سے اہم بات عقائد کی حفاظت اور مقدموں کا فیصلہ کرنا اور اختلافات کا دور کرنا ہے۔

شرح عقائد نسفی میں بھی اس کی تصریح موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

فان قيل فليكتف بذی شوكة يملأ العامة سواء كان

امامًا او غير امام فان انتظام الامور يحصل بذلك كما في

عهد الاثرات قلنا نعم يحصل بعض النظام في الدنيا لكن يختل امر

الدين وهو المقصود الاهم والعمدة العظمى

در ترجمہ اگر کہا جائے کہ کوئی شخص ایسا ہو جو جاہ و شہرت رکھتا

ہو اور عام افراد پر سلطنت کرے وہ کافی سمجھا جانا چاہیے خواہ امام ہو

اور ان کی اطاعت اپنے لئے تنگ خیال کرتے ہیں۔ یہ سختیں وہ ہیں جو
امامت میں باجماع معتبر ہیں۔
عقائد تشفی میں لکھا ہے۔

يشترط ان يكون من اهل الكفاية المطلقة الكاملة سائسا
قادرا بعلمه وعدله على تنفيذ الاحكام وحفظ حدود دار الاسلام
وافصل المظلوم من الظالم

(ترجمہ) خلیفہ کے لئے یہ شرط ہو کہ وہ کامل ولایت کے تمام خصوصیات
رکھتا ہو یعنی مسلمان۔ آزاد و مرد عاقل اور بالغ ہو اور انتظام کی قابلیت
رکھتا ہو اور اپنے علم اور عدالت کی بنیاد پر احکام شرعیہ کا اجراء اور
دارالاسلام کے حدود کی حفاظت اور ظالم سے مظلوم کے انصاف پر
قدرت رکھتا ہو۔

علامہ ابن روزبہان کی عبارت اس کے پہلے درج ہو چکی ہے
جس میں وہ لکھتے ہیں ”امام کہ جو اس منصب کا اہل اور مستحق ہو اُس کے
شرائط یہ ہیں کہ وہ اصول و فروع میں مجتہد ہو تاکہ امور دین کو انجام
دے سکے جنگ کے تدابیر میں رائے اور نظر صائب رکھتا ہو۔ بہادر
قوی دل ہو تاکہ مرکز اجتماعی سے مدافعت کر سکے عادل ہو تاکہ ظلم و جور
نہ کرے اس لئے کہ فاسق اکثر اموال کو اپنے ذاتی اغراض میں صرف

ملاحظہ کیا آپ نے کہ یہ علمائے اسلام خلافت کے بارے میں بہت زیادہ زور
 علم دین شریعت پر دے رہے ہیں اس لئے کہ ان کے نزدیک ملکیت اور خلافت
 میں حفاصل یہی ہے کہ اُس کا تعلق صرف امور دنیا سے ہوتا ہے لیکن اس مقصود
 اہم اور کن عظم دین ہوتا ہے

خلفاء کے صفات کا یہ پہلو اگرچہ ہماری بحث کا فیصلہ کن جزو ہونا چاہئے تھا
 لیکن ہمیں افسوس ہے کہ چونکہ یہ مقابلہ بے انتہا غیر مبہم اور واضح ہے اس لئے
 ”م ح“ صاحب نے اس میدان میں اپنی جماعت کی شکست کو یقینی سمجھتے ہوئے
 اپنی رزمگاہ کا دوسرا میدان تلاش کیا ہے۔ انھیں علم دین شریعت کے مسئلہ
 میں اتنی مایوسی ہے کہ وہ طاوت کی بادشاہت کے بارہ میں قرآن مجید
 کی آیت میں جو علم و جسم کی لفظ ہے اُس سے بھی فوراً خطرہ کا احساس
 کرتے ہوئے ”علم“ کے ساتھ اپنے ترجمہ میں بریکٹ کے اندر (سیاست)
 کی لفظ لکھ دیتے ہیں تاکہ علم شریعت کی ضرورت خلافت کے لئے ضروری
 نہ قرار پائے۔

اب دیکھئے کہ انھوں نے ”امور استحقاق خلافت“ کے ذیل میں
 کیا چیزیں پیش کی ہیں۔ وہ تحریر فرماتے ہیں۔ ”وہی امور جو بادشاہت کے
 لئے ضروری ہیں اُن کی ایک شخص میں موجودگی اُس کو مستحق خلافت
 قرار دے گی۔“

یا غیر امام، کیونکہ انتظام کا مقصد اس سے حاصل ہو جائیگا جیسا کہ ترکوں کے زمانہ میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اس سے دنیاوی معاملہ کا تو کچھ انتظام ہو جائیگا لیکن دینی امور درہم و برہم ہو جائیں گے اور اہم ترین مقصد اور سب سے بڑا رکن یہی ہے علامہ قوشچی نے شرح تجرید میں لکھا ہے:-

انتظام امر عموم الناس علی وجه یؤدی الی صلاح الدین
والدنیا یفتقر الی ریاستہ عامۃ فیہما اذ لو تعدد الرؤساء
فی الاصلح والبقاع لادی الی منازعات ومخاصات موجبۃ
لاختلال امر النظام ولو اقتضت ریاستہ علی امر الدنیا
لغات انتظام امر الدین الذی هو المقصود الاہم والعمدۃ
العظمیٰ -

(ترجمہ) تمام لوگوں کے امور کے انتظام کے لئے اس صورت پر کہ دین و دنیا دونوں کی بہتری ہو ضرورت ہے کہ دین و دنیا دونوں میں ریاست عامہ حاصل ہو اس لئے کہ اگر متعدد حاکم ہوں مختلف ممالک میں تو آپس میں لڑائیاں ہونگی جس سے انتظامات میں خرابی واقع ہوگی اور اگر اُس کی ریاست دنیاوی امور سے مخصوص ہو تو دین کا انتظام رہ جائیگا جو اہم مقصد اور سب سے بڑا رکن ہے۔“

کر سکتی ہوں، چخطر واقع میں اُس کے پاؤں نہ ڈگ سکتے ہوں، وہ ایسی
 کمزور ذہنیت کا مالک ہو کہ مخالف آراء اُسے ہر موقع پر شکست دے
 سکیں، بلکہ سنجیدہ دل و دماغ رکھنے والا انسان ہو۔ فہم و تدبیر
 اور فراست و دانائی سے کافی حصہ پایا ہو، نڈر ہو اور بیباک، نچمٹے خیال
 ہو اور راسخ العزم مشکلات کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت و
 رکھتا ہو، لوگوں پر اس کی غیر معمولی طاقت کا اثر قائم ہو جس کی وجہ
 سے وہ اپنے احکام دوسروں سے منوا سکتا ہو، ایسا شخص خلیفہ ہونے
 کی صلاحیت رکھتا ہے اور خلافت کا مستحق ہے۔

صاحبِ تبصرہ بہت سمجھ بوجھ کر خلافت کے لئے بس دو شرطیں قرار دی
 ہیں ایک یہ کہ وہ جسمانی قوت رکھتا ہو اور فنونِ جنگ و سپہ گری میں سکو
 مہارت ہو۔ اور دوسرے اپنے عزم و ارادہ کا پختہ ہو۔ حالانکہ جناب
 بزیمی صاحب بھی جو اپنے پہلے مضمون میں سیاست کے پہلو پر بہت کچھ
 زور دے چکے ہیں۔ خلیفہ اسلام کے لئے صرف اسی کو کافی نہیں سمجھتے
 ہیں۔ بلکہ انھوں نے شرائطِ خلافت کو بہت ایجاز کے ساتھ حسبِ ذیل
 الفاظ میں منصر قرار دیا ہے۔

”خلافت و امامت کے مسئلہ میں اگر بے تعصبی کے ساتھ ذرا سے
 غور سے بھی کام لیا جائے تو حقیقت بے نقاب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی

اب دیکھنا یہ ہو کہ کون سے امور ہیں جو بادشاہت کے لئے ضروری ہیں
 کہ بغیر ان کے کوئی شخص بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی
 چیز ہم کو یہ نظر آتی ہے کہ سلطنت و حکومت کے لئے جابرانہ قوت اور قاہرہ
 طاقت کا ہونا ضروری ہے جس میں قوت نہ ہوگی وہ کیا حکومت کر سکے گا
 اس طاقت کی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ وہ جسمانی طور سے جسمانی قوت
 کافی رکھتا ہو۔ فنون جنگ و سپہ گری میں اُس کو مہارت تادم ہو اور عزم
 و ارادہ کی بھی اُس کے پاس غیر معمولی طاقت ہو اور طاقت کی دوسری
 صورت یہ ہے کہ وہ اپنے عزم کا مضبوط اور ارادہ کا پکا انسان ہو
 اور علم و تدبیر سے بھی بڑی حد تک بہرہ ور ہو تاکہ امور سیاست کی گتھیوں کو
 آسانی سے سلجھا سکے اور ملکی نظم و نسق کو عمدہ اسلوب پر قائم کر سکے۔ اگر
 کسی میں یہ دو صفات موجود ہیں تو وہ بادشاہت کر سکتا ہے ورنہ ناممکن ہے۔
 "خلافت کا مستحق بھی وہی شخص ہوگا جس میں مذکورہ بالا دو شرطیں
 موجود ہوں کیونکہ اُس کا شن صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ احکام شرعیہ
 کا نفاذ کرے حدود اللہ کو قائم کرے اور حفاظت بقاؤ دین کے لئے
 اگر ضرورت پیش آجائے تو مردانہ وار جنگ سے بھی دریغ نہ کرے، ان
 امور کی انجام دہی کے لئے ضرورت ہے کہ وہ پختہ کار انسان ہو۔ اُس کے
 عزائم میں اس قدر استقلال ہو کہ دوسری طاقتیں اُسے متزلزل نہ

اور بزئی صاحب کے نقطہ نظر سے

(۶) اخلاقی فضیلت میں دنیا کا مکمل ترین انسان ہو۔

کیا ہم خلفائے ثلاثہ تحت خلافت تھے { یہ گزشتہ بحث کا لازمی نتیجہ ہے
شرائط خلافت جو اہلسنت کے
نقطہ نظر سے درج کئے گئے ہیں۔ آپ کے سامنے ہیں۔ ان امور کے لحاظ سے
فہم و درایت کی روشنی میں دیکھئے کہ حضرات خلفائے ثلاثہ میں کہاں تک خلافت
کی استعداد و صلاحیت تھی۔

حضرت بزئی صاحب نے اپنے ابتدائی مضمون میں اس بحث کو اس طرح
ختم کرنا چاہا ہے کہ

”دنیا کا عام اصول یہ ہے کہ جو شخص کسی عہدہ کو بغیر کسی قباحت کے
انجام دے اسے اس عہدہ کا اہل سمجھا جاتا ہے اور اس لئے حضرت ابو بکر اور
حضرت عمر کی اہلیت میں تو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہئے۔“

اس پر مجھے اُس ایمانی کی نقل یاد آ جاتی ہے جس نے کہا تھا۔

”میں گویں نماز بے وضو نہیں شود۔ من نماز بے وضو کردم و شد۔“

بندہ پرورد اصل محل بحث وہ حکومت ہے جو رسول کی جانشینی کے

لحاظ سے مذہبی طور پر صحیح بھی ہو۔ اس کے لئے اگر وہ شرائط موجود نہیں
ہیں جو ضروری قرار دئے گئے ہیں تو یہ تسلیم ہی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ عہدہ

کر نبی کریم کا صحیح جانشین وہی ہو سکتا ہے جو ایک طرف تو اخلاق فی فضیلت
میں دنیا کا مکمل ترین انسان ہو اور دوسری طرف سیاسی حل و عقد
میں دنیا کا مہذب ترین فرمانروا

(خلافت و امامت شائع کردہ امامیہ نیشنل بکسٹو حصہ اول)

اب گذشتہ تمام اقوال کو پیش نظر رکھ کر اگر خلافت کے
امور حقائق خلافت { شرائط پر نظر ڈالی جائے تو وہ حسبِ تیل قرار پاتے ہیں۔

(۱) دین و شریعت کا کامل علم رکھنا یعنی اصول دین اور احکام شرعیہ
میں استنباط کی قدرت رکھنا ہو تاکہ عقائد دینیہ میں جو شبہات واقع ہوں
اور شرعی جو مسائل پیش ہوں اُن سب کو حل کر سکے

(۲) تدابیر جنگ سے خوب واقف ہو اور سیاسی سوچ بوجھ رکھتا ہو۔

(۳) شجاع قوی دل ہو جس کا جنگ میں ثبات مسلمانوں کے لئے ایک
نمونہ کی حیثیت رکھتا ہو اور نیز اجرائے حدود اور قصاص کے معاملہ میں
اُس سے کمزوری کا اندیشہ نہ ہو

(۴) عادل ہو تاکہ اموال سلمین میں تقلب تصرف نہ ہونے پائے۔

یہ شرائط مستند علمائے اہلسنت کے بیان کردہ ہیں اور اسی کے ساتھ
”م ح“ صاحب کی خاطر سے بڑھالیجے کہ (۵) اپنے غم کا مضبوط
اور ارادہ کا پکا انسان ہو۔

مسئلہ کا بالکل علم نہیں۔ ہاں میں لوگوں سے دریافت کر دینگا۔ چنانچہ آپ نے دریافت کیا سفیرہ بن شعبہ و محمد بن مسلم نے بتایا کہ رسول اللہ نے اس کو سد عطا کیا ہے۔

قرآن مجید کی آیت ”وفاکھة و ابا“ کے معنی میں آپ ہمیشہ متحیر ہے اور کبھی سمجھ میں نہ آئے۔

چور کا باباں ہاتھ کٹوا دیا۔ فجاہ سلمیٰ کو آگ میں جلوا دیا جس کے لئے علامہ توشیحی کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ یہ آپ کی غلطی تھی۔ یہ آپ کے مختصر دور خلافت کے چند واقعات ہیں جو تاریخ نے اب تک پہنچائے ہیں۔ حضرت عمر بن کا دور اپنے جبروت کے کاظ سے خاص اہمیت رکھتا ہے اور اس کا زمانہ بھی نسبتہ طولانی ہے۔ اس میں ان واقعات کی بہت کثرت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ حرائقی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر حسبِ بی سائل کو نہ جانتے تھے۔

سنت استئذان۔ میراث دیت۔ حکم مجوس باعتبار جزئیہ۔ انگلیوں کی دیت کے بارے میں آپ نے فیصلہ غلط کیا جسے معاویہ کو اپنے دوستوں منسوخ کرنا پڑا اور مسلمانوں کو کوئی چارہ کار سوائے اس کے نہ ہوا کہ وہ معاویہ کے فیصلہ پر عمل کریں۔ کلالہ کے معنی کبھی آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ حالانکہ

وہ صاحبِ جلال انسان جو سعد بن ابی وقاص ایسے بڑے جرنیل کو اتنی سی بات پر کوڑا مار دے کہ وہ قظیم کے لئے کھڑے نہ ہوئے تھے اور یہ کہے کہ ”لم تعجب الخلفاء فارادت ان تعرف ان الخلفاء لا تعابوا“
 ہم خلافت کی ہیبت سے متاثر نہیں ہوئے۔ میں نے چاہا تم کو بتلاؤں کہ خلافت بھی تم سے مرعوب نہیں ہوتی۔ ایسا پر ہیبت انسان علمی مسائل میں اس طرح کی باتیں سنتا ہے اور شربت کے گھونٹ کی طرح پی جاتا ہے۔ یہ اسی لڑو کہ اس معاملہ میں خود آپ کا نفس اپنی عظمت کا قائل نہیں تھا۔ اسی لئے آپ مختلف صحابہ سے اس مرحلہ میں مدد حاصل کرتے رہتے تھے جو جن میں سے ایک یحییٰ ابن کعب ہیں۔ حافظ بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں۔

روى عنه من الصابة عمر كان يسئله عن التوازل ويخبره اليه في العضلات ”اُن سے صحابہ میں سے حضرت عمرؓ نے احادیث کی روایت کی ہے اور وہ اُن سے پیش آمدہ مواقع میں مسائل دریافت کیا کرتے تھے اور شکل مقدمات کا اُن سے فیصلہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ابن عباس جو رسول اللہ کے زمانہ میں کم سن تھے اور انھوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا تھا حضرت عمرؓ کے بلجاؤ ماوی تھے

لہ صواعق مرقۃ مطبوعہ مصر ۱۹۰۷ء۔

نہ اصابہ جلد ۱۹ ص ۱۹۔

آپ نے سمجھو کی کوشش بھی کی ہے جو سنے آپ کو معلوم تھے وہ بھی آپ کو
وقت پر یاد نہیں آتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ مجھے ضرورت
غسل تھی اور پانی موجود نہ تھا فرمایا اس صورت میں نماز نہ پڑھو۔ ہمارے
کہا کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم اور آپ ایک غزوہ میں گئے اور ہم کو غسل کی ضرورت
پیش آئی تو آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی اور میٹھی میں لوٹا اور نماز پڑھ لی۔
رسول اللہ نے فرمایا کہ اس صورت میں خاک پر ہاتھوں کو مار کر چہرہ اور
ہاتھوں کا مسح کر لیا جائیگا۔ اس قسم کے سلسلہ واقعات کا نتیجہ یہ تھا کہ
مسائل شرعیہ میں آپ کے کسی حکم یا فیصلہ کا کوئی وزن عام نظروں میں باقی
نہیں رہا تھا۔ چنانچہ آپ نے اعلان کیا کہ عورتوں کے مہر میں کوئی زیادتی نہ کی
جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو زیادتی کی رقم بیت المال میں داخل کر دی جائے گی۔
ایک عورت نے کہا کہ یہ حکم خدا کے خلاف ہے اور قرآن کی آیت پڑھ دی
تب آپ کو اعتراف کرنا پڑا۔ ابی بن کعب پر آپ نے قرآن کی کسی آیت
کے بارے میں اعتراض کیا انھوں نے فوراً کہہ دیا کان یلمین القرآن یلہیک
الصفق بالاسواق میں رسول اللہ سے قرآن کا علم حاصل کرتا تھا اور آپ کو
بازاروں میں خرید و فروخت کہنے سے فرصت نہ تھی۔

۱۵ اتفاق مطبوعہ دہلی ص ۳۲ ۵۲ محلی جلد ۲ ص ۱۵۵ ۵۳ اتفاق السادة

المتقین فی شرح احیاء علوم الدین ج ۱ مطبوعہ مصر ص ۲۸۹ رتبہ الملام عن الائمة الاعلام ص ۲۹

"تأويل مختلف الحديث في الرد على اعداء اهل الحديث" مطبوعه مصر ١٣٣٢هـ -
 استيعاب في معرفة الاصحاب، ابن عبد البر قرطبي مالكي متوفى ٤٦٣هـ (مطبوعه
 حيدرآباد جلد ٢ ص ٢٤٤) اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ ابن اثیر بخاری متوفى
 ٦٢٠هـ مطبوعه مصر ١٣٠٤هـ - تهذيب التهذيب، حافظ ابن حجر عسقلاني متوفى
 ٨٥٢هـ مطبوعه حيدرآباد ج ٤ ص ٣٣٣ - اسبابه حافظ ابن حجر ج ٢ ص ٥٠٩ شرح
 نهج البلاغه ابن ابى الحديد مطبوعه مصر ١٣٠٤هـ - ذخيرة المال شهاب الدين
 عبد القادر عجيلي - مطالب السؤل کمال الدين ابن طلحه شافعي (مطبوعه ايران)
 ص ١٣ مناقب اخطب خوارزم ص ٢٢ - ملفوظات سلطان المشايخ نظام الدين اوليا
 توضيح الدلائل شهاب الدين احمد - شرح قصيده تاييه ابن فارض مولفه
 سعيد الدين محمد بن احمد فرغانی - مطول سعد الدين تقیازانی مطبوعه تبریز
 ص ١٣٦ - فصول محمد بن صباغ مالکی ص ١٥٠ الکفاية الطالب حافظ محمد بن يوسف
 کنجی شافعی باب ٥٤ - الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة شمس الدين ابن قيم
 جوزجانی مطبوعه مصر ١٣١٥هـ ص ٣٦ - مواقف حفصه الدين الایچی - شرح مواقف
 ابو العلی بن محمد رضا بخاری مطبوعه لکهنو ١٣١٢هـ ص ٣٢٤ - ابطال الباطل فضل الله
 بن روزبهان شیرازی - شرح تجرید قوشچی - جواهر العقدين نور الدين سمودي
 صواعق محرقة ابن حجر مکی مطبوعه مصر ١٣٠٤هـ - اسعاف الراغبين محمد بن علی بن صبان
 مصري برعاشیه مشارق الانوار شیخ حسن حمزادی مطبوعه مصر ١٣٥٢هـ تاریخ الخلفاء

ابن اثیر جزری لکھتے ہیں:- ان عمر کان اذ لجاہ تہ الا قضیۃ المعضلة
 قال لابن عباس اھما قد طرت علینا القضیۃ وعضل فانت لھا و
 لا مثالا ھما یاخذ بقولہ

”جب حضرت عمر کے پاس مشکل مسائل پیش ہو جاتے تھے تو ابن عباس سے
 فرماتے تھے ہمارے پاس کچھ مقدمات اور دشوار مسائل آگئے ہیں ان کا فیصلہ
 تمہیں کر سکتے ہو۔ پھر جو کچھ ابن عباس کی رائے ہوتی تھی اُس پر عمل کرتے تھے
 یہ ابن عباس وہ تھے جو حضرت علی کے شاگرد تھے اور انکا قول تھا کہ
 اذاجاءنا للثبت عن علی لم نعد لہ عنہ“ جب کوئی حکم شرعی ہم کو علی کی
 جانب سے ثابت ہو جاتا تھا تو پھر ہم اُس سے عدول نہیں کرتے تھے۔

پھر کیا تعجب ہے اگر حضرت عمر مسائل شرعیہ میں خود حضرت علی بن ابیطالب کی
 طرف رجوع کریں اور اُن کے احکام پر کاربند ہوں چنانچہ اس قسم کے واقعات
 بے شمار ہیں اور ایسے ہی مواقع پر آپ کی زبان سے یہ فقرہ نکلا تھا جو زبانزد
 خلائق ہے لو لا علی لھلک عمر ”اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا“ اور
 اعوذ باللہ من معضلة لیس لھا ابو الحسن ”خدا سے پناہ مانگتا ہوں
 اُس مشکل سے جس کے لڑا ابو الحسن (علی بن ابیطالب) نہ ہوں۔“

تصدیق کے لئے ملاحظہ ہوا امام ابن قتیبہ دینوری ستونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب

اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اپنے زمانہ میں احادیث کی روایت سے مانعت
کر دی تھی اور بہت سختی کرتے تھے چنانچہ اس مصیبت کے جناب ابو ہریرہ کو بھی
دو چار ہونا پڑا۔

اگر کتب خانہ اسکندریہ کے جلانے کا واقعہ غلط بھی ہو تب بھی اس میں کوئی
شبہ نہیں کہ آپ تصنیف و تالیف کے مخالف تھے اور مسلمانوں میں کتابت
کے رواج ہی کو پسند نہ کرتے تھے اسی کا نتیجہ تھا کہ جمہور مسلمین تصنیف کے معاملہ
میں پیچھے ہو گئے۔

مولانا عنایت اللہ فرنگی علی افسر مدرس مدرسہ نظامیہ فرنگی محل نے
”تدوین حدیث“ ایک مضمون مسلم ایگادیمی لکھنؤ کے جلسہ میں پڑھا تھا جو کتابی
صورت سے شائع ہوا ہے اس میں آپ نے حدیث کی جمع و تالیف
کے متعلق صحابہ میں جو اختلاف رائے تھا اسے تحریر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-
”صحابہ مذہب میں بدعت سے اس قدر بچتے تھے کہ ادنیٰ ادنیٰ باتوں میں
بدعت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ قرآن کی تدوین پر ایک گروہ صحابہ کو سخت
اعترض تھا۔ روایت حدیث پر سزا تک کی نوبت آئی۔ تدوین احادیث
میں تو ایک یہی خرابی کا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن جو اس وقت
تک موجودہ طور پر مکتوب نہیں تھا اور کلام حضرت رسالت پناہی مملو نہ

حافظ جلال الدین السیوطی مطبوعہ مصر ص ۶۶ نور الابصار سید مومن شبلخی
مطبوعہ مصر ص ۷۷ ہدایۃ المراتب حاج احمد آفندی مطبوعہ مصر ص ۱۳۷ وغیرہ
مثلاً مشہور ہر الناس اعداء لما جملوا۔ بادشاہ وقت میں جتنا علمی و فنی
اعلیٰ پایہ کا ہوگا اتنا وہ علوم و فنون کی ترقی کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا
لیکن دوسری صورت میں اس کے برعکس صورت پیدا ہونا یقینی ہے۔

یہ تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کی علمی
ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ خود آپ کے احادیث بہت کم تھی
اس لئے کہ آپ کو اپنی قوت حافظہ پر اعتماد نہیں تھا۔ چنانچہ آپ کو دریافت
کہ کیا بات ہے آپ رسول اللہ کے کچھ احادیث بیان نہیں فرماتے تو ارشاد
کیا انما اخشی ان انزید و انقص ”مجھ کو اندیشہ ہوتا ہے کہ کچھ زیادتی
کمی نہ کر دوں۔“

اس کے باوجود آپ نے جرأت سے کام لے کر کبھی وایک حدیثیں ارشاد
فرمائیں تو ان میں بھی اشتباہ واقع ہو گیا۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری باب ان
المیت لیعذب ببكاء اہلہ۔ حضرت عائشہ کے سامنے یہ حدیث جناب
عمر کے انتقال کے بعد آپ کی زبانی بیان ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ عمر کو دھوکا
ہوا یہ حدیث اس طرح نہیں تھی۔

امام مسلم نے بھی اپنی کتاب صحیح کے شروع میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے اور لکھا ہے: "اختلفوا فی کتابہ الحدیث فکرمہا طلقہم عمر بن الخطاب" احادیث کے قلمبند کرنے کے بارے میں اختلاف ہوا ایک جماعت نے اس کو ناپسند کیا جن میں حضرت عمر ہیں۔ "عقائد کے معاملہ میں جو شبہات پیدا ہوتے تھے اُن کا حل علمی دلائل کے بجائے آپ کی جانب سے دُرُتازیانہ کیا جاتا تھا امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم میں اس کی کافی تفصیل موجود ہے۔

رسالہ حقائق "لکھنؤ میں شعبان ۱۳۵۳ء میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں اس صورت حال پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا گیا ہے: "وہ دور کس حد تک روشن کئے جانے کے قابل ہے جس میں معارف و حقائق کا چرچا نہ رہے فلسفہ الہیات اور علم کلام کے مسائل گوشہ گمنامی میں پڑ جائیں تصنیف و تالیف کا دروازہ بند ہو اور روایت و احادیث پر سخت پابندیاں عائد ہوں کتب علمیہ کی چھان بین اور جستجو کو کجا۔ علمی تحقیقات کے راستے میں دُڑے اُٹکائے جائیں۔" تفسیر قرآن کے متعلق ایک سوال پر سرائے تازیانہ دئے جانے پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے: "حقیقت یہ ہے کہ کسی مذہبی سوال پر سختی و تشدد کسی طرح مناسب نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس سختی و تشدد کے بعد عرض کا یہ کہ دنیا کا اُس کی تسکین ہو گئی اُس کے تسکین قلب کی دلیں نہیں ہے بلکہ اس قسم کے طرز عمل سے عام افراد کو یہ خیال قائم کر لینے کا موقع مل سکتا ہے کہ سوال لا جواب تھا

ہو جائیں حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشہور ہے کہ اکثر حدیث پر سزا دی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاعدہ تھا کہ جب کسی کو والی مقرر فرماتے تو منجملہ دوسرے نصاب کے یہ بھی اس کو نصیحت فرماتے کہ دیکھو جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو وہ قرآن پڑھنے میں مصروف ہیں اور شب روز اپنا وقت تلاوت قرآن میں صرف کرتے ہیں، اُن سے زیادہ حدیث بیان کر کے اُن کے ذہنوں کو تشویش میں نہ ڈالنا۔ غرض کہ جب روایت حدیث کی یہ صورت ہو تو تدوین و کتابت حدیث کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔

پھر تحریر فرماتے ہیں ”حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جمع حدیث کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی اور تمام صحابہ اس کو جمع کر دینے کی رائے ظاہر کر چکے تھے مگر قرآن کے ساتھ بے قوجی کے خوف نے اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مجبوراً باز رکھا تھا اور اس کے بعد ہم کو باوجود تلاش پھر کبھی صحابہ کا جمع کی جانب توجہ کرنا فطر نہیں پڑا۔ اگر کہیں احادیث کو بھی قرآن کی طرح خلفائے راشدین نے مدون کر دیا ہوتا تو یقین کیجئے کہ بہت کچھ کیا بلکہ قرآن کی طرح وہ بھی دست تصرف سے محفوظ ہو جاتے اور باہمی سلامتی میں کثیر فرقہ بندیوں کی زائد روک تھام ہو جاتی۔ آج احادیث میں جو شبہات اور شکوک اسناد اور الفاظ کے اختلاف کی وجہ سے پیش آئے ہیں وہ اُن کی تدوین و جمع کے بعد پیش نہیں آ سکتے تھے۔ مگر قدرتِ

یہ منظور نہیں تھا۔“

اس مسئلہ کا علم نہیں تھا کہ زوجہ کو اپنی شوہر کی وفات کے بعد اسی مکان میں رہنا چاہئے جہاں کہ اُس نے چھوڑا تھا یہاں تک کہ فرعیہ بنت مالک ابو سعید خدری کی بہن نے آپ کو اس مسئلہ سے آگاہ کیا۔ ۱۵

یہ ہے حالت اُس شرط کی جو ایک خلیفہ دینی کے لئے مقصود اہم اور کن عظم کی حیثیت سے قرار دی گئی ہے۔ مذکورہ بالا واقعات کی بنا پر کہنے دیجئے کہ اس پہلو سے یہ حضرات نہ صرف امیر المؤمنین حضرت علی سے بلکہ دوسرے بہت سے اُن صحابہ کے عقب میں تھے جو مسائل شرعیہ میں فقیہ کا درجہ رکھتے تھے اور رسالت مآب کے فیض علم سے مستفید ہوئے تھے۔

(دوسری شرط)

اس شرط کے پہلے جزو کے متعلق { کچھ کہا نہیں جاسکتا اس لئے کہ اس قسم کا سوال اُسی وقت پیدا ہو سکتا تھا جب آپ حضرات کو کبھی حیثیت جلال فوج کی تنظیم و ترتیب اور اُس کو دشمن سے صف آر اہلانے کا موقع ہوا ہوتا۔ لیکن یہ تاریخ کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو کبھی کوئی ذمہ دارانہ منصب پر نہیں کیا اور ہمیشہ دوسروں کا ماتحت رکھا یہاں تک کہ سب کے آخر میں تو عمر اسامہ بن زید کو جو عام طور سے ایک

۱۵ رفع الملام عن الائمة الاعلام مطبوعہ مصر ۱۳۲۵ھ

اور سوائے مظاہر جبر تشدد کے اس کا کوئی حل موجود نہ تھا۔
 اکثر یہ برقعوں پر بھی آپ کا تازیانہ اٹھ گیا جہاں کہنے والے نے
 ایک صحیح علمی بات اپنی زبان سے نکالی تھی۔ ملاحظہ اتقان علامہ سیوطی مطبوعہ
 دہلی ص ۱۵۵۔

”ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا کہ میں جانتا ہوں ایک آیت جو کتاب خدا
 میں سب زیادہ سخت ہے اپنا اس کو درہ لگایا اور کہا کہ تجھے بھلا اس کا علم کیسے
 حاصل ہوا۔ اچھا بتا دے کیا ہے۔ اُس نے کہا ”من یعل سوء یجز بہ“ جو
 کوئی بھی کوئی برائی کرے گا اُسے اُس کا بدلہ دیا جائیگا۔ لہذا کسی کو ہم میں
 سے مطمئن نہ ہونا چاہئے۔ جو کوئی گناہ ہم سے صادر ہوگا اُس کی پاداش ملے گی
 دیکھا آپ نے یہ درہ کس قصور پر اٹھایا۔ کاش دریافت کرنے کے بعد یہ تازیانہ
 اٹھایا جاتا جب وہ کوئی سچا بات کہتا۔

اس صورت حال میں کیا کسی مسلمان کو جرات ہو سکتی ہے کہ وہ کسی
 علمی بات کا تذکرہ زبان پر لائے یا کوئی استفسار و سوال کرے۔ کیا اس
 طرح عقول و افکار مسلمانوں کے رنگ آلود نہیں بنائے گئے اور کیا یہی وہ
 علمی فریضہ ہے جو ایک خلیفہ رسول کو انجام دینا چاہئے؟

حضرت عثمان کو تو صحابہ کی عام مخالفت اور بغاوت کی وجہ سے اس
 طرح کے مواقع ہی حاصل نہیں ہوئے لیکن اتنا پھر بھی معلوم ہو سکا کہ انکو

ان حضرات کی خلافت پر ہوا تھا ویسا ہی بلکہ اُس سے زیادہ پر شکوہ اجماع آپ کے قتل پر ہوا اور اسلام میں وہ شرمناک مثال قائم ہوئی جو انتہائی قابل افسوس ہے۔ حقیقتاً حضرت علی بن ابیطالب کے دور کا تمام اضطراب و انتشار نتیجہ ہے اُس حد سے گزری ہوئی صورت حال کا جو حضرت عثمان کے دور میں موجود تھی حضرت عمر کا مخصوص تدابیر کے ماتحت جناب عثمان تک خلافت کا پہنچانا اسے اگر اسلام کی خیر خواہی کے نقطہ نظر سے بغیر نیت پر حملہ کئے ہوئے تعبیر کیا جائے تو وہ ایک بڑی سیاسی غلطی ہی ہو سکتی ہے جس کے نتائج بہت خراب صورت میں نمودار ہوئے۔

شام پر امیر معاویہ کا تسلط بھی جس نے "لوکیت" کی شکل اختیار کی اسی دور میں انجام پایا اور یہ واقعہ ہے کہ "نوجوان" "پُر حوصلہ" معاویہ نے حضرت عمر کے سیاسی جبروت کو تھوڑی ہی مدت میں "مرعوبیت" کی حد تک مغلوب کر لیا تھا جس کا مظاہرہ اُس وقت ہوا جب آپ شام تشریف لے گئے اور معاویہ کی شان و شوکت کو دیکھ کر آپ نے ٹوکنے کی ضرورت محسوس کی اور اُدھر سے دو فرقوں میں آپ کو اس طرح قائل کر دیا گیا جس کا اقرار آپ کو خود کرنا پڑا۔

غرض یہ کہ سیاسی تدبیر کی حیثیت سے اگر کچھ درجہ قرار دیا بھی جاسکتا ہے تو حضرت عمر کا لیکن وہ بھی غلطیوں سے خالی نہیں ہے اور وہ غلطی

غلام کے فرزند سمجھے جاتے تھے جنگ دوم کے لئے اُن پر افسر مقرر کر دیا جس پر
 "سمرکندہ" اور "سمرگانی" پیدا ہوئی بلکہ حکم رسول سے "سرتابی"
 — علی شکل اختیار کر لی اور رسول اللہ کو تاکید کی حکم دینا پڑا اور اتنے
 سخت الفاظ استعمال فرمانا پڑے کہ

يَهْرُوَالْبَيْتِ اسَامَةُ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا

لیکن یہ تاریخ کی سلسلہ حقیقت ہے کہ یہ لشکر رسول اللہ کی موجودگی میں نہ
 روانہ ہونا تھا نہ روانہ ہوا اور وہی لوگ جو آج بڑے درجوں پر فائز
 سمجھے جاتے ہیں اُن الفاظ کی زد میں آئے اور ہمیشہ کے لئے رہ گئے اس
 لئے کہ اس کے بعد پھر رسول کی طرف سے کسی رحمت کی دعا کا ثبوت
 نہیں ہے۔

رہ گیا دوسرا جزو اُس پر بڑا زور صرف کیا جا رہا ہے اور ہر پھر
 کے یہی ایک چیز رہ جاتی ہے جسے خلفاء کے لئے بڑے شدید سے ثابت
 کیا جاتا ہے لیکن اس سلسلہ میں عائشہ کی الفاظ کی روانی، تقریر کی صفائی و آواز
 کی بلندی اور اظہار کی طاقت سب ختم ہو جاتی ہے حضرت عمر کی ذات پر
 مگر حضرت عثمان کی تاریخ کا ورق سامنے آیا اور طاقت گفتار نے جواب دیا
 آپ کا پورا دودھ و غلا و منجوعہ سیاسی غلطیوں کا جنھوں نے آخر میں آپ کی
 کشتی حیات کو غرق کیا اور کہنے دیجئے کہ بالکل اُسی طرح کا اجماع جیسا

کیا گیا ہے وہ چننا صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ رسول اللہ کے بالکل ہمسن تھے اس لئے اگر اپنے زمانہ خلافت میں ضعیف العمر رہے بھی ہوں تو اسلام کی لڑائیوں میں اس حد تک بوڑھے نہ تھے۔

اسلامی مجاہدین میں بہت سے افراد ان سے زیادہ کبیر السن تھے علی بن ابیطالبؑ آخر عمر میں اپنی جبل اور صفین اور نہروان کی لڑائیوں میں دکھلا دیا کہ شجاعت و قوت یا ثبات قدم و استقلال کا تعلق کسی خاص عمر کے ساتھ نہیں ہے جس کے قدموں کو بھاگنے کی عادت نہ ہو وہ بڑھاپے میں بھی اُسی طرح ثابت قدم رہ سکتا ہے جس طرح جوانی میں۔

پھر اگر حضرت ابو بکرؓ بوڑھے اور کمزور تھے تو حضرت عمرؓ اور عثمانؓ تو اس میں نہ تھے حالانکہ میدان جنگ کے ناگوار واقعات میں یہ بزرگواران حضرت ابو بکرؓ سے تقدم رکھتے ہیں۔

اپنی خلافت کے زمانہ میں ان حضرات نے کبھی اس طرح کا موقع آنے ہی نہ دیا کیونکہ ہمیشہ دوسرے سپہ سالاروں کو لڑنے کے لئے بھیجا اور خود مرکز خلافت سے قدم نہیں ہٹایا۔ دو ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت عمرؓ نے خوب لوگوں کے کہنے سے خیال ظاہر کیا جنگ میں تشریف لے جانے کا۔ مگر اس موقع پر کچھ سوچ سمجھ کر علی بن ابیطالبؑ مشورہ کیا جن کی اصابت رائے افسامی تدبیر کو آج معرض بحث میں لایا جا رہا ہے اور خود اعتمادی کی اسپرٹ کھڑی

اسی اہم اور غیر معمولی شخص جن کے نتائج انتہائی خواہجے توں میں نمودار ہوئے۔

(تیسری شرط)

یہ انتہائی مایوسی کی جگہ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ

مسلمانوں کے دل کو رسول اللہ کی موجودگی

میں اور حضرت کے ساتھ جو قوت و طاقت

عزت اور بہتیم استقلال

حاصل ہو سکتی ہے وہ رسول اللہ کے بعد کبھی حاصل نہیں ہو سکتی خصوصاً

جبکہ وہ رسول خود ثبات و استقلال میں ایک ایسا نمونہ تھا جس کی مثال

غیر ممکن ہے۔

پھر اگر رسول اللہ کے ساتھ کی لڑائیوں میں کمزوری کا مظاہرہ ہو اور

ثبات و استقلال رخصت نظر آئے تو اس کے بعد کیا امید باقی رہ سکتی ہے

”ہر نام صاحب نے اپنے ابتدائی مضمون میں جو تمام اس بحث کا سنگ بنیاد

ہو اس قسم کے واقعات پوری امانت و دیانت کے ساتھ نقل کر دئے ہیں

جو ناقابل انکار حیثیت رکھتے ہیں۔ جناب جلیل الرحمن صاحب عظمیٰ بھی اپنے

مضمون مندرجہ نگار میں غریب فرماتے ہیں۔

حضرت علیؓ جو ان تھے۔ بہادر اور شیر دل تھے اس لئے میدان کارزار

ہمیشہ ان کے ہاتھ رہا، حضرت ابو بکرؓ بڑھے اور کمزور تھے اس لئے انھیں

معرکہ ہائے جنگ میں کوئی طرہ امتیاز حاصل نہ تھا۔“

حالانکہ حضرت ابو بکرؓ کے بڑھاپے کا جن رقت انگیز الفاظ میں تذکرہ

ان کی حفاظت کی جب وہ کم تھے خود اپنی حفاظت پر قادر نہ تھے، وہ اب بھی موجود ہے، زندہ ہے اور مرنے والا نہیں۔ اگر آپ خود دشمنوں کے مقابلہ کو گئے اور جنگ ہوئی اور آپ نے شکست کھائی تو مسلمانوں کے لئے کوئی جائے پناہ اُن دشمنوں کی سرحد کے قریب نہ ہوگی اور آپ کے شکست کھانے کے بعد کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جس کی طرف رجوع کریں لہذا بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایک تجربہ کار شخص کو رد نہ کیجئے اور اُس کے ساتھ اُن شخص کو بھیجئے جو سختیاں جنگ کی اُٹھانے کی طاقت اور اخلاص و خیر خواہی رکھتے ہوں۔ اس صورت میں اگر خداوند عالم نے غلبہ عطا کیا تو یہی آپ کا مقصد ہوا۔ اگر معاملہ نوع دگر ہوا تو آپ یہاں موجود ہیں آپ کے پاس مسلمان واپس آئیں گے اور پناہ لیں گے۔

جناب سید العلماء دام ظلہ نے اس مشورہ پر بہت مبسوط بحث کی ہے جو امامیہ سن کے شائع کردہ رسالہ ابو الائمہ کے تعلیمات میں موجود ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مشورے دے کر حضرت علی بن ابیطالبؑ نے اسلام کی عزت رکھ لی۔ ورنہ آج تاریخ اسلام کسی اور صورت پر مرتب ہوتی۔

”اپنی رائے پر قائم رہنے والے خلیفہ وقت نے علی بن ابیطالبؓ کے منع کرنے سے ہی جنگ میں جانے کا خیال ترک کر دیا۔

یہ دونوں مشورے تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہیں اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو خود اپنی شجاعت پر اور دوسرے تحقیقت سے واقف افراد کو بھی کتنا اعتماد حاصل تھا۔

پہلا مشورہ غزوہ روم کے متعلق ہے جب حضرت عمرؓ نے خود جانے کا حضرت علیؓ سے مشورہ کیا تو آپؓ نے فرمایا۔

قد وكل الله لاهل هذا الدين باعزاز الحوزة وسائر العورة
والذي نصرتهم وهم قليل لا يتصرون ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون
حتى لا يموت انك متى تراءى هذا العدو وبفساك فتلقهم فتكذب
لا تمكن للمسلمين كافتة دون اقصى بلادهم فليس بعدك مرجع
يرجعون اليه فابعث اليهم رجلا جريبا واحفز معه اهل البلاد
والنصيحة فان اظهر الله فذلك ما تحب وان تكن الاخرى
كنت راء للناس ومثابة للمسلمين.

(ترجمہ) خداوند عالم نے اس دین کے متعلق یہ ذمہ داری ہی ہے کہ اس کے مرکز کی تقویت ہو اور مرکز و ریون کی پردہ پوشی ہو اور اُس نے اُن کی مدد کی جب وہ کم تھے کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ اور اُس نے

لیکن جبکہ عدالت کو محدود معنی میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف اور اموال مسلمین کی منصفانہ رعایت کے ساتھ حفاظت کے اعتبار سے دیکھا جائے جو اس شرط کے اعتبار کا منشاء قرار دیا گیا ہے تو

”فدک“ کا معاملہ سامنے آجاتا ہے جس میں شیعہ توشیعہ بہت تحقیق شیوہ علمائے اہلسنت بھی انگشت بدنداں نظر آتے ہیں اور بہر حال دہ سلسلہ اب تک ”غفدہ لانیخل“ بنا ہوا ہے۔

پھر حضرت عثمان کے زمانہ میں تو تقسیم اموال کی جو صورت ہوئی وہ ایسی ہو کہ تمام صحابہ فریادی نظر آنے لگے اور انجام کار یہ بھی ایک سبب ہو اُس ہنگامہ کا جو آپ کی ”شہادت پر ختم ہوا۔ یہ واقعات تاریخ اسلام میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اُنکا تذکرہ اس موقع پر طول کے اندیشہ سے ترک کیا جاتا ہے۔

(پانچویں شرط) یہ شرط جناب ”م ح“ صاحب کی قرار دی ہوئی ہے۔ اسے دوسرے لفظوں میں خود اعتمادی اور مستقل مزاجی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس نے منیٰ میں اپنی صمیم رائے پر پورا بھروسہ ہونا اور مخالف رائے سے متاثر نہ ہونا۔ یہ بحث بعد کو آئیگی کہ یہ شرط کہاں تک قابل قبول ہے۔ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ شرط حضرات خلفائے ثلاثہ پر کہاں تک

(پونجی شرط) اس سلسلہ میں کچھ کہنا جمہور مسلمین کے
 نقطہ نظر سے بالکل بے محل ہے اس لئے
 عدا اور موال مسلمین کی حفاظت کہ وہاں تمام رسول اللہ کی صورت
 دیکھنے والے مسلمانوں کے لئے (الصحابۃ کلہم عدول) کا کلیہ قرار دے
 لیا گیا ہے۔ اس لئے ”ترداسنی“ آنکھوں کے سامنے نظر آئے تب بھی عدا
 کا حصار ”حرف گیری“ سے ملنے ہے۔

یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کبھی راہ چلتے دم زدوں کے لئے
 بھی بحالت اسلام رسول اللہ کی زیارت کر لی ہے پھر چہ جائیکہ ”وصحابہ
 کبار“ جن کو اکثر رسول اللہ کی صحبت کا شرف حاصل رہا ہو۔ ان میں تو
 اس کے خلاف شبہ بھی کرنا کفر کے درجہ سے فریب ہے۔
 مگر اس کو کیا کیا جائے کہ ”آزاد بحث“ اس طرح کے یک طرفہ سنا
 کی پابند نہیں ہو سکتی۔

اگر عدالت کو عام معنی میں لیا جائے جسے کہتے ہیں کبار سے اقتدار اور
 صفائے پر عدم اصرار ”تو قرآن و حدیث اور تاریخ“ خراہ عن الزحف“
 ہی کا وہ مرقع پیش کر دیگی جس کے سامنے دعوائے عدالت سرگرم بیان ہو جائے
 اور رسول اللہ کی زندگی کے بالکل آخری حصہ میں حبش اسامہ سے خلفت
 کا قصہ سامنے آئیگا جس کی معافی کی سبب بھی ہونڈھو سہو دستیاب نہیں ہو سکتی۔

ولست بخیر من احد کہ فرعونی فاذا را ایتمی فی استقامت فاتبونی
واذا را ایتمی نزع فقومونی -

”میں اس منصب پر مقرر ہوا ہوں در صورتیکہ میں اسے ناپسند کرتا تھا
اور خدا کی قسم مجھے آرزو تھی کہ کوئی تم میں سے اس بارہ کو مجھ سے لے لیتا
اب اگر تم مجھ سے یہ چاہو کہ میں تم میں ویسا طرز عمل اختیار کروں جو رسول اللہ
کا تھا تو میں اسے پورا نہیں کر سکوں گا۔ رسول اللہ ایک مخصوص بندے تھے
جن کو خدا نے وحی کے ساتھ معزز کیا تھا اور اس طرح غلطی سے انھیں محفوظ
رکھا تھا مگر میں ایک معمولی انسان ہوں اور تم میں سے کسی ایک سے بہتر
نہیں ہوں لہذا تم میری نگرانی کرتے رہو اگر دیکھو کہ میں سیدھی راہ پر ہوں
تو میری پیروی کرو اور اگر دیکھو کہ میں کج ہو رہا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو۔“
یہ ہیں وہ الفاظ جن سے ضمیر کا غیر مطمئن اور دل کا ڈانوا ڈول
ہونا صاف ظاہر ہے -

ذرا موازنہ کیجئے ان سے امیر المومنین حضرت علی کے قول کا جواب
اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں ۱۷

اقتلکم علی من الخی فی جواد المصلۃ حیث تلتقون ولا دلیل وتحتفون
ولا تمیہون عذب را ای امرئ تخلف عنی ما مشککت فی الحق منذ امر
”کھڑا ہوں میں تمھارے واسطے حق کے راستے پر گمراہی کے پورا ہر کے
۱۷ نبی البلاغہ جلد ۱ مطبوعہ مصر ۱۳۲۷ھ

منطق ہوتی ہے۔

خطا معاف حضرت ابو بکرؓ کی خود اعتمادی کی صفت یا اپنی صحیح را
پر پھروسا ہونے کا خیال اس خطبہ سے ظاہر ہو جاتا ہے جو آپؐ نے سب
پہلے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی ارشاد فرمایا تھا۔
ملاحظہ ہو صواعق محرقة مطبوعہ مصر ۱۸۷۱ء۔

تکلم ابو بکر محمد لله واشنی علیہ ثم قال اما بعد ایھا الناس فانی
قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فان احسنت فاعینونی وان اسأت
فقومونی۔

ترجمہ، ”حضرت ابو بکرؓ نے تقریر کی۔ آپؐ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔ ایہا
اناس میں تمہارا حاکم ہوا ہوں مگر میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں
ٹھیک طریقہ اختیار کروں تو میری امداد کرنا اور اگر میں غلطی کروں تو میری
اصلاح کر دینا۔“

دوسری روایت میں ہے کہ آپؐ فرمایا۔

اما بعد فانی قد ولیت هذا الامر وانا له کارہ ووالله لو دعو
ان بعضکم کفانیہ الا وانکم ان کلفتمونی ان اعمل فیکم مثل عمل
رسول الله صلی الله علیہ وسلم لم اقم کان رسول الله صلی الله
علیہ وسلم عبداً اکرمہ الله بالوحی وعصمہ بہ الا وانا انا نبشر

”میں نے تم میں ایمان کا جھنڈا گاڑ دیا اور تم کو حلال و حرام کی حدوں سے باخبر کیا اور تمہیں اپنی عدالت سے امن و امان کا لباس پہنا دیا اور اپنے قول و فعل سے حسن سلوک کا اوڑھنا بچھونا تمہارے لئے کر دیا۔ اور تمہارے سامنے اپنی ذات کی جانب سے بزرگ ترین اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ وہ یہ کہہ کر جان نہیں چھوڑا تا کہ مجھ پر وحی نہیں اُترتی اس لئے مجھ پر سنت رسول پر چلنے کا مطالبہ نہ کرو بلکہ اُس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے اے

واللہ ما اسمعہم الرسول شیئاً الا وھا انا ذال یوم مسمعون
وما اسماعکم الیوم بدون اسماعہم بالامس ولا مشقت لہم الا بصر
ولا جعلت لہم الا فتنة فی ذلک الا وان الا وقد اعطیتہم ظہار
فی هذا الزمان۔

”خدا کی قسم رسول اللہ نے اپنے زمانہ والوں کو جتنے تعلیمات پہنچائے تھے وہ آج میں تم تک پہنچا رہا ہوں اور تمہیں کوئی ایسی نئی بات نہیں سنائی جاتی جو انہیں سنائی نہ گئی ہو اور نہ اُن کے لئے آنکھیں کھولی گئیں اور دلوں میں احساس پیدا کیا گیا مگر یہ کہ آج تمہارے لئے وہی بات حاصل ہے۔“

وہ دوسروں سے چاہتا بھی ہے تو یہ نہیں کہ وہ اُسکی خود اصلاح

۱۱ نہج البلاغہ ص ۱۱۱

اندر جس جگہ تم سب ہم ہوتے ہو اور کوئی رہنا نہیں ملتا اور کوشش کرتے ہو اور کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ غلط ہے رائے اُس کی جو مجھ سے مخالفت کرے۔ شک نہیں ہوا مجھے حق میں کبھی جب میرے سامنے وہ پیش کیا گیا۔“
 معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جس کا ضمیر مطمئن ہے جسے اپنی حقیقت پر اعتماد ہے اور اپنی راست روی پر پورا بھروسہ۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ۱۷

وان معی ابصیرتی ما لبست علی نفسی ولا لبس علی ”میرے ساتھ ہے میری حق بینی نہ کبھی میں نے اپنے تئیں مناظرے میں مبتلا کیا اور نہ کبھی مجھے شبہ واقع ہوا۔“

بھلا وہ شخص دوسروں کی اصلاح کیا کر سکتا ہے جو خود طالب اصلاح ہو (ام مہجدی الی الحق) حق ان بتبع ام من لا یجدتی الا ان یددی،
 ایک رہنمائے حقیقی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لئے اپنی ذات کو بطور نمونہ پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے ۱۸

رکزت فیکم، آية الايمان ووقف قائم علی حدود الحلال والحرام ولبستکم العافیة من عدلی وفرشتکم المعروف من قولی وفعلی وایتکم کرائم الاخلاقی من نفسی۔

بطور جاگیر دیدیکھے شاید خدا اس کے ذریعہ سے ہم کو فائدہ پہونچائے حضرت
 ابو بکر نے اُن لوگوں سے جو آپ کے گرد و پیش بیٹھے تھے پوچھا کہ کیوں تم لوگوں
 کی کیا رائے ہے؟ اُنھوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے اُن
 کے لئے نوشتہ تحریر فرمادیا۔ وہ اس کو لئے ہوئے حضرت عمر کے پاس گئے کہ
 وہ اس میں اپنی گواہی تحریر فرمادیں۔ آپ نے اُس کو لیکر اُس میں تھوک دیا اور
 مٹا دیا وہ بڑے برا فروختہ ہوئے اور بد زبانی کرنے لگے۔ پھر ابو بکر کے پاس
 جبر بڑھوتے ہوئے گئے اور کہنے لگے خدا کی قسم کچھ سمجھ میں نہیں آتا خلیفہ آپ
 ہیں یا عمر؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں صبی خلیفہ اُن ہی کو سمجھواتی دیر میں
 عمر آگئے اور بڑے غصہ میں حضرت ابو بکر کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے
 لگے مجھے بتاؤ یہ زمین جو تم نے ان دونوں کو دیدی یہ تمھاری ملکیت تھی یا
 مسلمانوں کی تھی؟ اُنھوں نے کہا بلکہ مسلمانوں کی تھی۔ آپ نے کہا پھر تمھیں کیا
 ہو گیا تھا جو تم نے اُسے ان دونوں سے مخصوص کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے
 اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے رائے لی تھی حضرت عمر نے کہا کیا تمام مسلمانوں
 سے آپ نے مشورہ لیا تھا اور رضا مندی حاصل کی تھی؟ حضرت ابو بکر نے
 رٹری بے بسی سے کہا فقد كنت قلت لك انك اقوى علي هذا الامر معنى
 لكنت غلبتني۔

”میں نے تو کہا تھا کہ تم میں امر خلافت کے انجام دینے کی مجھ سے زیادہ

کریں بلکہ یہ کہ وہ اپنے نفوس کی اصلاح میں اُس کے لئے آسانیاں ہم
پہونچائیں۔

ایہا الناس اعینونی علی انفسکم وایم اللہ لا تضیق المظلوم
من ظالمہ ولا قو دفت الظالم بشرا متہ حتیٰ اورادہ منہل الحق
وان کان کارہا۔

”میری امداد کرو خود اپنے نفوس کے خلاف اور خدا کی قسم میں مظلوم کی
ظالم سے داد ضرور دلاؤں گا اور ظالم کو اُس کی ہمارے پڑ کر ٹھینچوں کا تھک
کہ اُسے حق کے چشمہ پر پہونچا دوں اگرچہ وہ اُسے ناپسند کرتا ہو۔“

نظم و نسق اور کی انتظامات میں حضرت ابوبکر کے بھنگی عزم، قوت فکر،
اور مستقل مزاجی، اپنی صحیح رائے پر اعتماد اور مخالف طاقتوں سے مرعوب
نہ ہونے کا اندازہ اس روایت سے کیجئے جسے شیخ الاسلام حافظ ابن حجر
عسقلانی نے احصابہ ج ۳ صفحہ ۵۵ میں لکھا ہے اور ابن ابی الحدید نے
شرح نہج البلاغہ ج ۳ صفحہ ۱۵۱ میں بھی اُس کو درج کیا ہے کہ :-

عبد بن حصین اور اقرع بن حابس حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر
ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک شورہ زار زمین ہے جس میں نہ
آب و گیاہ ہے اور نہ کوئی فائدہ ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ زمین ہمیں

کوہ عزم و ثبات، ایک آسمان عظمت و جلال، اُنھیں اپنی اصابت رائے پر کھلی
اعتماد و اطمینان تھا۔ حضرت عمرؓ جیسا دہنگ انسان اُن کو اپنی رائے سے باز
رکھنے گیا لیکن ایسی ڈانٹ بتائی کہ اُن کو خاموش ہی رہنا پڑا۔

یقیناً اس مدح کا ایک ایک حرف گزشتہ واقعہ سے بالکل ثابت ہے
یہ شان خلافت تھی۔

حضرت عمرؓ کے بقول ”م ح“ صاحب دہنگ ”ہونے میں بیشک کوئی شبہ
نہیں اور اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں بھی خلافت و حقیقت
آپ ہی کر رہے تھے جیسا کہ مذکورہ بالا واقعہ سے آپؓ دیکھ لیا لیکن دو موقوفوں
پر آپؓ کے عزم و استقلال ثبات رائے اور خود اعتمادی کو شکست اٹھانا پڑتی
تھی ایک وہ جب کوئی مسئلہ ایسا پیش ہو جائے جس کا فیصلہ حکم شرع کے
مطابق ہونا چاہئے تو آپؓ کے قلبی ترنزل کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک کسی بڑے
آدمی کا کیا ذکر ہر معمولی صحابی بلکہ ادنیٰ عورت کے کہنے سے بھی فوراً فیصلہ
پلٹ دیتے تھے۔ اس کی مثالیں سابق پیش ہو چکی ہیں اور دوسرے وہ جب
جان جو حکم کا مرحلہ سامنے آجائے جیسے فارس اور روم کی جنگ میں بذات
خود جانے کا ارادہ اور حضرت علیؓ کا اُس کے خوفناک پہلو کو دکھلانا
اور بس آپؓ کا اس ارادہ کو ترک کر دینا۔ اس کی تفصیل بھی پیچ در پیچ
ہو چکی ہے۔

طاقت ہو لیکن تم ہی نے مجھ کو مجبور کیا، فقہ حنفی کی مشہور کتاب قدوری کی شرح
 "جوہرہ نیوہ" میں جو مصر میں شائع ہوئی ہے (ج ۱ صفحہ ۱۶۴) میں اسی طرح
 کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ۔

مولفۃ القلوب جنہیں رسول اللہ کی زندگی میں عطا یا دے جاتے تھے
 وہ بعد رسول اللہ کے ابوبکر کے پاس آئے تاکہ آپ اُن کے لئے حسب
 معمول عطیہ کا فرمان صادر کر دیں آپ نے کھدیا۔ وہ اُس نوشتہ کو لئے پڑے
 حضرت عمر کے پاس گئے کہ آپ کی تحریر بھی حاصل کریں آپ نے اُس کا غلہ
 کو بھاڑ ڈالا اور فرمایا کہ اب ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے اسلام
 کو غلبہ عطا کر دیا ہے اور تم سے سختی کر دیا۔ اب اگر تم مطیع فرمان رہے تو خیر
 نہیں تو تنوار سے تمہیں ٹھیک کیا جائیگا۔ وہ لوگ حضرت ابوبکر کے پاس
 آئے اور کہا۔ خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟ فرمایا نہیں خلیفہ وہی ہیں انشاء اللہ
 اور آپ نے حضرت عمر کی رائے کو برقرار رکھا۔

اس کے بعد سے اہلسنت کے مذہب میں مولفۃ القلوب کا حصہ
 ساقط ہو گیا یہاں تک کہ اگر انہیں خمس سے حصہ دیا جائے تو براہت
 ذمہ حاصل نہیں ہوگی۔

یہ حضرت ابوبکر کی وہ بلند و صلگی کی صفت جس کے لحاظ سے مہر
 صاحب آپ کی بیچ میں اس طرح رطب اللسان ہیں کہ وہ ابوبکر تھے ایک

ہوتے ہیں۔ ان میں بھی بھول پن بہت تھا۔

حضرت عمرؓ نے تاکید کر دی تھی کہ خلافت حاصل ہونے کے بعد اپنے خاندان اور قبیلہ کی رعایت نہ کرنا۔ مگر حضرت عثمان اس پر عمل نہ کر سکے اس کی پوری تفصیل حرم نامہ میں ملاحظہ کیجئے۔

اطمینان کے لئے صواعق محرقة علامہ ابن حجر مطبوعہ مصر ص ۱۷ میں بھی یہی واقعات پڑھو۔ کیا اسی کا نام ہے عزم و استقلال، قوت نفس اور اطمینان جس کا گذشتہ واقعات میں مظاہرہ ہے۔ اگر پھر ضرورت ہوئی تو اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ اس وقت اتنے ہی پر اکتفا کی جاتی ہے۔

(چھٹی شرط)

یہ بزمی صاحب نے اپنے
 اخلاقی فضیلت میں دنیا کا مکمل ترین انسان ہو
 سابق مضمون میں شرط
 لکھی ہے حالانکہ میں جانتا
 ہوں کہ یہ انھوں نے بالکل بلا قصد و ارادہ لکھی ہے اور ہرگز اس کا مفہوم
 ان کے ذہن میں نہیں تھا کیونکہ اگر دنیا کے مختلف افراد کے اخلاقی حدود
 کے اعتبار سے دیکھا جائے اور اخلاق کے معنی پر نظر کرنی جائے تو معلوم
 ہوگا کہ اخلاقی فضیلت میں دنیا کا مکمل ترین انسان کا سوائے ”معصوم“
 کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن عصمت کی شرط کی نفی بزمی صاحب

خالد بن الولید سے مالک بن نویرہ کے قتل کا قصاص لینے پر آپ کا حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں اصرار اور کسی اندیشہ سے حضرت ابو بکرؓ کا اس پر عمل نہ کرنا، اس کا تقاضا تھا کہ جب حضرت عمرؓ عریفہ ہوں تو خالد بن الولید سے قصاص لے لیں لیکن ایسا نہیں ہوا، کیوں؟ صرف خالد کی میت جو حضرت ابو بکرؓ کو اس معاملہ میں حضرت عمرؓ کے اسرار کے باوجود مانع رہی اسی وجہ سے خود آپ اس فرض کے انجام دینے سے قاصر رہے

جب ان دونوں مہتمم بائشان خلافتوں کا یہ عالم تھا تو اب میں حضرت عثمانؓ کی خلافت کا جائزہ کیا لوں۔ بہر حال اس داستان کو بھی دیکھ لیں میرے قلم سے نہیں بلکہ خواجہ حسن نظامی کے دھچپ انداز تحریر میں، اس لئے نہیں کہ میں اُن کی روایت کو تمام اہل سنت کے سامنے بطور سند پیش کرتا چاہتا ہوں بلکہ یہ واقعات تو تمام مسلمہ تاریخوں میں موجود ہیں لیکن صرف اس لئے کہ اُن ہی واقعات کو اُنھوں نے اپنے انداز میں درج کیا ہے۔

وہ اپنی کتاب "محرم نامہ" میں جو بار دوم ۱۳۳۸ھ میں دہلی میں شائع ہوئی ہے اور ممکن ہے اس کے بعد بھی چھپی ہو لیکن میرے سامنے یہی اڈیشن ہے۔ تحریر کرتے ہیں۔

"تاریخوں" اور معتبر کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ بہت نرم دل آدمی تھے۔ حدیث میں آیا ہے اهل الجنة بلہ جنتی بھوے

نسب سے بہت واقف تھے۔ ۵۱

سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ نسا بان کی لفظ بھی ہو جب بھی اس کا مطلب یہی ہو کہ گالیوں کے لئے ماں بہن کے بھان خوب کرتے تھے۔

اور حضرت عمرؓ انکی تو سخت مزاجی اور درشت خوئی شہرہ آفاق ہے جس کا مظاہرہ رسول اللہؐ تک کے ساتھ ہوتا تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہؐ عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو تاریخ میں یہ کہ جنازہ عمرؓ قال الیس قد نفی اللہ ان تضلی علی المنافقین "حضرت عمرؓ نے پکڑ کر کھینچا اور کہا کیا خدائے آپ کو منافقت نہیں کی ہے منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے ۵۲

آپ کی اس درشت خوئی کا اتنا شہرہ تھا کہ ہر شخص واقف تھا اور آپ سے ڈرتا تھا۔ چنانچہ جب آپ نے ام کلثومؓ دختر ابو بکرؓ کے ساتھ شادی کی درخواست حضرت عائشہؓ سے کی اور ام المومنینؓ نے مصلحتاً آپ سے اس کا وعدہ کیا اور آپ اٹھ کر تشریف لے گئے تو لڑکی نے اپنی بڑی بہن سے کہا تڑو جینی وقد عرفت غیرتہ و خشونتہ عیشہ واللہ لئن فعلت لا خرجن الی قبر رسول اللہ ولا صیحن بہ۔

آپ سیری شادی ان کے ساتھ کر دیگی حالانکہ آپ کو ان کا غصہ

۱۵ موانعی محرقہ مطبوعہ مصر ۱۲۵۲ استیعاب مطبوعہ حیدرآباد ۱۳۵۲

اور اُن کے تمام ہنجیال کرنا ضروری سمجھتے ہیں پھر یہ شرط قلم سے کیونکر نکلی؟ صرف عقل عمومی اور حاسہ اجتماعی کی فطری تحریک سے خیر جانے دیجئے۔ اخلاق کا یہ مفہوم بلکہ اس کو لے لیجئے اُس نام معنی میں جو "حسنِ معاشرت" کی مراد صورت سے ہماری زبان میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ اخلاقی فضیلت میں خلفائے ثلاثہ دنیا کے مکمل ترین نہ ہی بجائے خود مکمل انسان تھے؟ افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہے۔

حضرت ابو بکر کو خود اس کا احساس تھا چنانچہ جو سب پہلا تاریخی خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کے بعض اقتباسات اس کے پہلے آچکے ہیں اُس میں آپ نے فرمایا: واعلموا ان لی شیطانا یعترینی فاذا امر ایتونی غضبت فاجتنبونی تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ مجھ پر شیطان کا غلبہ ہوا کرتا ہے۔ اس لئے جب تم دیکھو کہ مجھے غصہ آیا ہے تو مجھ سے بچا کرو لے۔ یہ حقیقت ہے کہ قدیم عادتیں شکل سے چھوٹی ہیں۔ جاہلیت کے لوگوں کی زبان پر گالیاں اکثر اتنی تھیں اسلام نے اس عادت کی بہت اصلاح کی مگر وہ پھر بھی باقی رہی۔

مؤرخ ابن عساکر دمشق نے لکھا ہے:- استب عقیل بن ابیطالب و ابو بکر قال وکان ابو بکر سبابا و نسیابا "عقیل بن ابوطالب اور ابو بکر میں گالم گلینج ہونی اور ابو بکر بڑے گالیاں جاننے والے تھے یا لے ہو اتعن محرقہ مطبوعہ مصر ۱۲۸۵ھ

نزدیک ایک بکری کی قربانی اس کے لئے کافی ہوگی“ انھوں نے کہا
 ”ہاں کافی ہے“ تب حضرت عمرؓ نے مجھے حکم دیا کہ ایک بکری فوج کروں جب
 ہم لوگ وہاں سے اُٹھے تو میرے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ امیر المؤمنین
 لم یحین ان یفتیک حتی سئل الرجل ”خلیفہ صاحب خود فتویٰ نہیں
 دے سکے جب تک اُس شخص سے پوچھ نہیں لیا“ حضرت عمرؓ نے کلام اُس کل
 کچھن لیا فوراً کوڑا لے کر بڑھے اور اُسے کوڑا مار دیا۔ پھر میری طرف
 متوجہ ہوئے کہ مجھے ماریں۔ میں نے کہا حضور میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کہا
 اُس نے تھا۔ تب آپ مجھ کو چھوڑ دیا ۱

اس آپ کی مزاجی خصلت کا علمائے اہل سنت کو اقرار ہے چنانچہ
 اسمعیل بن حماد بن ابی حنیفہ کی روایت ہے کہ ہمارے یہاں ایک آٹا
 پیسنے والا رافضی تھا جس کے پاس دو چھر تھے ایک کا نام اُس نے رکھا
 تھا ابو بکر دوسرے کا عمر۔ ایک نے اُن میں سے اُس کو لات ماری جس
 وہ مر گیا۔ میرے دادا امام ابو حنیفہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا
 دیکھو جس نے لات ماری ہو وہ وہی ہوگا جس کا نام ”عمر“ ہے۔ لوگوں نے
 دیکھا تو واقعہ یہی تھا ۲

رہ گئے جناب عثمانؓ اُن کے بہت سے واقعات آپ کے سامنے آچکے ہیں

اور طرز معاشرت کی درستی معلوم ہے۔ بخدا اگر آپ نے ایسا کیا تو میں سول
اللہ کی قبر پر جا کر فریاد کرونگی ۱۷

سقیفہ میں جو آپ کی جانب سے اخلاقی نمونہ پیش ہوا وہ اس کے
پہلے آچکا ہے۔ دوسرے موقعوں پر جو بات بات پر آپ کا کوڑا اٹھ جاتا
تھا اُس کی بعض مثالیں پہلے آچکی ہیں۔ کوئی آپ کی تعظیم کے لئے نہ کھڑا
ہوا کوڑا مار دیا ۱۸

کسی نے قرآن کے کسی متشابہ آیت کے معنی دریافت کئے آئے
کوڑے لگائے اتنے کہ وہ زخمی ہو گیا اور اُس کے سر سے خون جاری ہو گیا ۱۹
کسی نے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کچھ معلومات کا اظہار کرنا چاہا
آپ نے کوڑا لگا دیا ۲۰

اس کا ایک نمونہ اور ملاحظہ کر لیجئے۔ قبیصہ بن جابر اسدی کی زیارت
ہے کہ میں احرام باندھے ہوئے تھا۔ میں نے ایک ہرن دیکھا اُس کے تیر
لگا دیا۔ وہ مر گیا اس سے مجھے شک پیدا ہوا۔ میں حضرت عمر کے پاس آیا
آپ کے پہلو میں عبدالرحمن بن عوف تھے۔ میں نے حضرت عمر سے مسئلہ
دریافت کیا۔ آپ نے عبدالرحمن کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ”کیون تھا ہے

۱۷ استیعاب مطبوعہ حیدرآباد جلد ۲ ص ۲۷۱، ۱۸ ص ۲۷۱، ۱۹ ص ۲۷۱، ۲۰ ص ۲۷۱۔

۲۱ اتقان سیوطی مطبوعہ دہلی ص ۲۸۷۔ ۲۲ اتقان مطبوعہ دہلی ص ۲۳۲

آخر ان کی حکومت کو "خلافت رسول" کس طرح سمجھا جائے اور ان کی امامت کو کیونکر صحیح و حق بجانب قرار دیا جائے۔

بیشک اگر صرف بادشاہت کا سوال ہے تو اس میں کیا شبہ کہ یہ لوگ حکمران تھے پھر یہ جھگڑے کی کون سی بات ہو۔ اور اس میں اختلاف کی کیا گنجائش ہو۔
 حضرت علی بن ابی طالبؓ افتخارِ حق اب آئیے دیکھیں گذشتہ شرائط کے
 حضرت علی بن ابی طالبؓ شرائطِ خلا کا انطباق حضرت علی بن ابی طالبؓ کا کیا
 درجہ نظر آتا ہے۔ یہ ظاہر ہو کہ پہلی تیسری چوتھی اور چھٹی شرط کے لحاظ سے آپ
 کی بلندی اتنی واضح ہو کہ کسی کو اس میں گنجائش کلام متی ہی نہیں۔

علی کا علم علی کی شجاعت علی کی عدالت اور علی کی اخلاقی فضیلت
 اتنی روشن حقیقتیں ہیں کہ ان کے متعلق کچھ لکھنا بھی بیجا رہے۔
 بہت کاوش و کاوش کے ساتھ اگر گنجائش بحث نکالی جاتی ہے تو وہ صرف
 دو باتوں میں۔ ایک سیاسی قابلیت اور دوسرے عزم و ارادہ کی پختگی۔ "مرح"
 صاحب نے جانفشانی اور عرق ریزی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے
 کہ جناب امیرؓ یہ دونوں صفاتیں مفقود تھیں۔ "وہ کہتے ہیں کہ ان کو دوسروں
 سے اختلاف رائے کی ہمت کم ہوتی تھی۔ وہ اپنے عزائم میں غیر معمولی طریقہ
 سے ثبات و استقلال نہیں رکھتے تھے۔ ان کو خود اپنی صحیح رائے پر پورا بھروسہ
 نہ ہوتا۔ وہ مخالف طاقتوں سے مرعوب ہو جاتے۔ ان میں وہ قاہر نہ

جن میں آپ کو اخلاقی جوہر بھی دکھلائی دیئے۔

حضرت ابو ذر غفاری جن کے متعلق رسول اللہ کا ارشاد تھا ما اظلمت
الخطوآۃ ولا اقلت الغبراء علی اصدق من ابی ذر "نہ آسمان نے
سایہ ڈالا اور زمین نے اٹھایا کسی ایسے شخص کو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔"
حضرت عمار یاسر جن کے لئے رسول اللہ کا ارشاد تھا عمار جلدۃ ما
بین عینی "عمار سیری آنکھوں کے درمیان کی کھال ہو۔"

حضرت عبداللہ بن مسعود جن کے لئے رسول اللہ کا ارشاد تھا من الماد
ان یقرأ القرآن غصاً فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد "جو شخص قرآن کو
ترتو تازہ پڑھنا چاہتا ہو وہ ابن مسعود کی قرأت پر پڑھے۔" ان تمام محترم
صحابیوں کے ساتھ ضرب شہید کا ارتکاب کس نے کیا؟ مسلمانوں کے نمائندہ
کو محل کے دروازے پر سے دھکے دیکر کس نے نکلوا دیا؟ حضرت علی کے
درمیان میں پڑنے پر مروان کی علمدگی کے وعدے کر کے پھر ان وعدوں
کی مخالفت کس نے کی؟

اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔

کیا ایسے ہی اشخاص کے لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ "وہ اخلاقی فضیلت
میں دنیا کے مکمل ترین انسان تھے۔" معلوم ہوا کہ شرائط خلافت میں سے
کوئی ایک شرط بھی ایسی نہ تھی جو ان حضرات میں ہو جو سمجھی جاسکے پھر آخر

چنانچہ جنگ احد میں حضرت رسول کی خود رائے یہ تھی کہ مدینہ ہی میں قیام
 فرمائیں۔ اور وہیں رہ کر دشمنوں سے جنگ کریں مگر بہت مسلمانوں نے یہ کہا
 کہ نہیں اس میں کفار بھیجیں گے کہ ہم ڈر گئے اور ہم نے بزدلی سے کام لیا۔ یہ سن کر حضرت
 بیت الشرف میں تشریف لے گئے اور آپ لباسِ حربے آراستہ ہو کر باہر تشریف
 لائے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت آمادہ ہو گئے تو یہ لوگ پشیمان ہوئے
 اور آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ کتنا بڑا کیا تم لوگوں نے رسول اللہ کو ان
 کی رائے کے خلاف شورہ دیا۔ حالانکہ ان پر وحی اترتی ہے۔ آخر رسول اللہ
 سے کہا کہ جو آپ کو مناسب معلوم ہو وہ کیجئے۔ اور معذرت کی
 اپنے فرمایا نہیں اب جب میں تیار ہو گیا تو جاؤ گا ضرور لے
 نتیجہ وہی ہو جس کی آپ نے پہلے سے خبر دی تھی کہ سخت شکست اورتباہی
 سے دوچار ہو پڑا صرف رسول اللہ کا اپنے طرزِ عمل کو لوگوں کی مخالفت کی بناء
 پر بدلنا کیسا بلکہ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ احکامِ خدا میں تبدیلی ہو گئی لوگوں کی
 عملی مخالفت کی وجہ سے جیسے ابتدائے اسلام کا یہ حکم کہ زمانہ ماہِ حرام میں
 رات کے وقت بھی عورتوں کے ساتھ مخصوص تعلقات جائز نہیں ہیں جب
 عمر بن الخطاب و مالک ابن ابی انس یا کعب بن مالک نے اس حکم کی مخالفت کی
 آخر وہ حکم منسوخ ہو گیا اور رات کو یہ امر جائز ہو گیا

سطوت اور آحرانہ و بدبہ نہیں تھا جس کی وجہ سے لوگ اُن کی باتیں مان لیتے یا اُن کے احکام پر عمل پیرا ہوتے۔“

میں اس نکتہ رسی پر مرح ”صاحب کو قابل الزام نہیں سمجھتا کیونکہ حضرت علی بن ابیطالب کی حکومت کا دو جن متواتر مثالوں کے بعد آیا اُن کے تناسب سے جب حضرت علی کے طرز حکومت کو دیکھا جائیگا تو وہ بالکل مختلف ضرور نظر آئیگا اور اسی لئے اس موقع پر آپ خلافت کے قبول کرنے سے انکار بھی فرما رہے تھے اور کہتے تھے دعونی والتمسوا غیر ”مجھ کو معاف کر دے کسی اور سے کہو۔“

اور اسی لئے حضرت عثمان کی خلافت پر آپ نے صاف انکار کر دیا کہ سنت شیخین کی پابندی میں نہیں کر سکتا۔ اس کی تفصیل بعد کو آئیگی۔

مجھے حضرت علی کی خلافت کے سمجھانے کے لئے ضرورت پڑتی ہے کہ پچیس برس پہلے کی تاریخ الٹ کر حضرت رسول اللہ کی طرز حکومت کو دیکھوں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نقش ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اور آپس میں اختلاف نہیں ہے۔

”مرح“ صاحب کے نقطہ نظر کی عینک لگا کر جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے اختلاف رائے کی بنا پر وہ اپنی رائے پر قائم نہیں رہے جس کا نتیجہ اُن کے حق میں خراب بھی نکلا۔

لڑتے اور جھگڑا کرتے تھے کہا آخر جاکہ من بیتك بالحق واث
فریتا من المؤمنین لکامرہون یجادونک فی الحق بعد ماتبتین
کانما یساقون الی الموت وہم یظرون ۔

”جیسے تم کو تمھارے رب نے سچائی کے ساتھ اپنے مکان سے نکلنے کا
حکم دیا اس حالت میں کہ ایک جماعت مسلمانوں کی اس کو ناپسند کرتی تھی
یہ لوگ تم سے لڑتے تھے حق کے معاملہ میں جبکہ وہ ظاہر ہو چکا تھا معلوم ہوتا
تھا کہ یہ موت کی طرف لے جائے جا رہے ہیں درنحالیکہ وہ دیکھ رہے
ہیں۔“ ۱۷

رسول اللہ جہاد کا حکم دے رہے ہیں اور لوگ سرگرائی سے کام لے
رہے ہیں ما لکم اذا فیل لکم انفر وافی سبیل اللہ انا قلتم الی الاخرین
”آخر یہ کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جنگ کے لئے
نکلو تو تم گراں جانی کے ساتھ زمین گیر ہو جاتے ہو۔“ ۱۸

ان لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے جو رسولؐ کو ایذا پہونچاتے تھے منعم
الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن ۔

”ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو رسولؐ کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں

۱۷ وہ رسول اللہؐ

کہ وہ تو بس کان ہیں یعنی بڑ

۱۸ انفال پ ۹۷ توبہ پ ۱

یا رسول اللہ کے ساتھ بخوبی کئے صدقہ پیش کرنے کا حکم اور اُس
کی مخالفت پر اس آیت کا اثر (اللہ فقم ان تقد موا بین یدیٰ انھو
محتد قات) تم لوگ ڈر گئے اتنے سو کہ رسول کے ساتھ باتیں کرنے کے لئے
کچھ صدقہ پہلے دیدو۔ آخر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہے کہ حضرت رسول کی
رعایا آپ کا کہنا ہمیشہ نہیں مانتی تھی۔

و لو انک لبنا علیہم ان افعلوا انفسکم او اخر جوامع یا رکضا
فعلوہ الا قلیلا منهم اگر ہم ان کو حکم دیں کہ تم اپنے خاص شخص کو قتل
کر دیا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو بہت کم وہ لوگ ہونگے جو ایسا کریں ۱۵
اُن میں سے بہت لوگ وہ تھے جو جہاد کے حکم پر دہشت زدہ ہو جانے
پڑے اور حیدر خواہ کرنے لگتے تھے فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یشتون
الناس کخشية الله واشد خشية وقالوا ربنا لم کتبت علینا القتال
”جب اُن پر جہاد کا فرض عائد کیا گیا تو ایک جماعت اُن میں سے
لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگی جیسے خدا سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی
زیادہ اور کہنے لگے پروردگار! تو نے ہم پر جہاد کیوں واجب کیا؟ ۱۶
یہ لوگ رسول کے رعب و دبہ سے اتنے کم متاثر تھے کہ وہ رسول سے

۱۵ سورہ مجادلہ ۱۶۔ ۱۷ سورہ نسا، ۱۶

۱۷ سورہ نسا، ۱۶

ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیوں سے ممانعت ہوئی تھی پھر بھی انھوں نے وہی کیا جس سے منع کیا گیا اور گناہ و ظلم اور رسول کے حکم کی مخالفت کے ساتھ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔

ان لوگوں کے دل پر خود رسول کی عظمت کا اتنا کم اثر تھا کہ مسجد میں آپ کی موجودگی میں اور آپ کے خطبہ پڑھنے کی حالت میں باجے کی آواز سن کر یہ دیکھنے چلے جاتے تھے اور رسول اللہ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیتے تھے۔
واذا هم اولا تجارة اولهوا الفضوا اليها وتركوا قائما۔

جب انھوں نے تجارت دیکھی یا لہو و لعب دیکھا متفرق ہو گئے اُس کے لئے اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔

وہ لوگ سب مخالفین کرتے تھے۔ رسول کو تکلیفیں دیتے تھے آپ کی رد کرتے تھے۔ اور بے اعتنائی سے کام لیتے تھے مگر رسول اللہ کی جانب سے نہ اُن کے خلاف تلوار اٹھائی جاتی تھی نہ کوڑا بلند کیا جاتا تھا بلکہ بڑے اور کمزور لوگوں کی طرح انھیں عذاب خدا سے ڈرانے پر کٹفا کی جاتی تھی اور خدا کی قوت کا حوالہ دیا جاتا تھا فان رالتم من بعد ما جاء تكلم البينات فاعلموا ان الله عز ورحكيم اگر تم لوگ ٹھوکر کھاؤ بعد اس کے کہ روشن طبعیں تمھارے سامنے آچکیں تو سمجھو کہ خدا غالب و قادر اور بڑا مصلحت میں ہرگز

کا اور ان کی باتوں کا مذاق تک اڑاتے تھے، ولئن سئلتم ليقولن
انما کننا مخوض و نلعب قل ابالله وایاتہ ورسولہ کنتم تستهزؤن -
”اگر ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو باتیں کر رہے تھے اور تمہیں کھیل رہی
تھے کہو کہ کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہی
تھے؟“ ۷۱

اطاعت و فرمانبرداری تو بعد کی چیز ہے اور وقت دنیا دوسرا مرحلہ ہے
یہ لوگ آپ کی باتوں کو غور سے سنتے نہ تھے۔ (و منهم من يستمع الیہ
حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال انفا)
”ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہاری باتوں کو ظاہر میں سنتے آتے ہیں
اور جب تمہارے پاس سے جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں سے جو وقت
رکھتے ہیں پوچھتے ہیں، یہ ایسی انہوں نے کیا کہا تھا؟“ ۷۲

یہ لوگ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھ کر داب مجلس تک کا لحاظ نہ کرتے تھے
اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے تھے۔ ان کو منع بھی کیا گیا جب بھی کوئی
سماعت نہیں کی۔

المرآی الذین هوعن النجوى ثم يعودون لما هموا عنه
ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول کیا تم نہیں سمجھا

۷۱ قہ پٹ ۷۲ سورہ محمد پٹ -

خداوند عالم کی جانب سے خود رسول اللہ کو مطلع کر دیا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فمآرسلناک حمیلاً ہم حفیظاً "جو شخص رسول کا کہنا مانے اُس نے خدا کا کہنا مانا اور جو شخص روگردانی کرے تو ہم تم کو اُن کا ذمہ دار قرار دے کر نہیں بھیجا ہے" ۱

ما علی الرسول الا البلاغ و اللہ یعلم ما تبدون وما تلکمون "رسول کا کام صرف تبلیغ کر دینا ہے اور خدا جانتا ہے تمہاری سب باتوں کی جنہیں تم ظاہر کرتے ہو اور جنہیں تم مخفی کرتے ہو فان تولوا فانا علیک البلاغ المبین" اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو تمہارا فرض صرف واضح طور پر تبلیغ کر دینا ہے" ۲

بالکل اُسی طرح جیسے حضرت علی اپنی رعیت کے لئے بد دعا کرتے تھے۔
 "فانذکم اللہ لقد ملائم قلبی قیماً و شختم صدری غیظاً۔"
 "اللہ تم لوگوں کو ہلاک کرے تم نے میرے دل کو پیسے بھر دیا اور میرے سینہ کو غصہ سے"

اسی طرح رسول کو اپنی رعیت کے لوگوں کی کارروائیوں پر بُدعا ہی کرتے بنتی تھی "قاتلہم اللہ انی یؤفکون" اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے یہ کیسے بھٹکتے پھرتے ہیں ۳

۱۔ ناسخ ۲۔ مائدہ پ ۳۔ نکل پ ۴۔ منافقین پ ۵۔

الّا تتفروا بعد بكم عذابا بالیا " اگر تم جہاد کو نہ گئے تو خدا تمہیں دناک عذاب کریگا " ۷۵

والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب الیم " جو لوگ رسول کو ایذا پہونچاتے ہیں اُن کے لئے دردناک عذاب ہوگا " ۷۶

فان یتوبوا یتوبوا لکم خیرا لہم وان یتولوا یتولوا عذاب اللہ عذابا فی الدنیا والاخرۃ " اگر اُنھوں نے توبہ کر لی تو ان کے لئے بہتر ہو اور اگر اُنھوں نے روگردانی کی تو خدا اُن پر عذاب نازل کریگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی " ۷۷

ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والاخرۃ واعد اللہ عذابا مہینا " یہ لوگ جو خدا و رسول کو ایذا پہونچاتے ہیں - دنیا و آخرت میں اُن پر لعنت ہو اور خدا نے اپنی عقارت اپنے عذاب کو ان کے لئے مہیا کر رکھا ہے " ۷۸

ان کے لئے رسول اللہ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ رسول کا کام تمہیں صریح ہدایت کر دینا ہے اور بس - اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین -

" خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی - اگر تم نے روگردانی کی تو ہمارے رسول کا فرض صریح تبلیغ کر دینا ہے " ۷۹

۷۵ توبہ پ ۷۶ توبہ پ ۷۷ توبہ پ ۷۸ توبہ پ ۷۹ توبہ پ

رسول اللہ خود یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو دنیا کے بادشاہوں کی صورت پر سمجھ لیا جائے۔ جب ایک شخص رسول اللہ کے سامنے آیا اور عرب سے کانپنے لگا تو آپ نے فرمایا۔

ہوۃ علیک فانی لست بملک انما انا ابن احرۃ من قریش
کانت تاكل القديد "ٹھہر جا ٹھہر جا میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں میں
تو قریش کی ایک عورت کا فرزند ہوں جو معمولی کھانا کھاتی تھی" لے
ان اعلانات کے بعد کہ "ان تولیم فانما" رسولنا البلاغ
المبین - فان تولوا فانما علیک البلاغ المبین، لوگ کیا سمجھتے کہ
اگر ہم ان کا کہنا نہ مانیں گے تو یہ کچھ بنا سکیں گے۔

پھر جب رسول اللہ کا یہ عالم ہے تو خلیفہ رسول کو اس سے زیادہ
کیا قدرت حاصل ہو سکتی ہے۔ مذکورہ واقعات سے صاف ظاہر ہے کہ
رسول اللہ کا فرض ہے تبلیغ اور نفاذ احکام۔ اور مسلمانوں کے لئے آپ
کی اطاعت اور آپ کے احکام کا بجالانا ایک مذہبی فرض کی حیثیت رکھتا
ہے جس کی مخالفت میں سزائے اخروی ہے۔ دنیاوی سزا ان ہی احکام
الہی کی مخالفت میں ہے کہ جس میں شریعت کی جانب سے حدود و تعزیرات
مقرر ہو گئے ہیں۔ ان کی مخالفت میں بحیثیت حاکم شرع کے رسول اور

ملک طہات ابن سعد جلد اول قسم اول مطبوعہ مدینہ منورہ

کیا یہ بادشاہان دنیا کی شان ہوتی ہے۔ کیا اسی طرح رعیت سلطوت و مدبہ قائم ہوتا ہے۔ کہاں وہ شان جبروت و جلال کہ کوئی تعظیم کے لئے کھڑا نہ ہوتا تو کوڑا مار دیا گیا۔ اور کہاں یہ کہ رسول اللہ کو صرف ان کا نام لے کر ٹوٹ پکارتے ہیں اور وہاں سے صرف زبانی ہدایت پر انتفاع کر دی جاتی ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ رسول اللہ کے پکارنے کو اپنے اندر اس طرح نہ بنا لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو لے

رسول اللہ سے لوگ چیخ چیخ کر بات کرتے تھے اُس پر بھی اخلاقی حیثیت سے تسلیم دیا جاتی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں پھر وہی عذاب آخرت کا خوف۔

یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجعلوا دعاء بالقرآن کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تعلمون
”اے مسلمانوں رسول کی آواز پر تم اپنی آواز نہ بلند کرو اور ان سے بلند آواز سے باتیں نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو اس صورت میں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں خبر نہ ہوگی“ لے
کیا شاہان دنیا کا یہی انداز ہوتا ہے؟

انہ لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربہ الا بلاغ فی
 المواعظۃ والاجتہاد فی النصیحتۃ والاحیاء للسنۃ واقامۃ الحد
 علی مستحقیہا واصدار الشہان علی اہلہا۔ ”امام کا فرض نہیں
 ہے مگر وہی جس کا وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ذمہ دار بنایا گیا ہے بس
 مواعظہ و نصیحت کے ذریعہ سے تبلیغ کرنا اور خالص خیر طلبی میں جدوجہد
 کرنا اور احکام شریعت کو زندہ رکھنا اور حدود کا جاری کرنا اور لوگوں
 پر جو سختی ہوں اور زکوٰۃ و خمس کے حصوں کو پہنچانا ان کے اہل تک
 یہ ہے وہ حکومت جو خلافت رسول اللہ کی حیثیت سے حاصل
 ہوتی ہے۔

دنیا کے ظاہر میں لوگ جو خلافت رسول کی کامیابی فتوحات کی
 کثرت کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہیں حضرت علی کی خلافت کی کیا قدر کر سکتے
 ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنے مختصر دور خلافت میں دنیا کو دکھلا
 کہ ”سیاست رسالت کیا چیز ہے اور خلافت نبوی“ کے معنی کیا ہیں۔
 بہر صورت ایک رائے پر قائم رہنا ہرگز صحیح عزم و ارادہ کی بخشیگی
 نہیں ہے کیونکہ کبھی لوگوں کی مخالفت کی صورت میں حکمت و دانشمندی
 کا تقاضا ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنی ذاتی رائے پر عمل نہ کیا جائے۔ اس
 صورت میں اپنی رائے پر عمل کرنا بالذات ہی اور بہت دھرم کہلائیگا۔

امام حدود و تعزیرات قائم کرتا ہے جس میں اُس کی جانب سے کمزوری نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے خلیفہ رسول اور عام امت کے اس پوزیشن کو صاف الفاظ میں ظاہر فرمایا ہے

ایہا الناس ان علیکم حقاً و لکم علی حق فاما حقکم علی فانصتوا لکم و توفروا فیکم علیکم و تعلیمکم کیلا تجھلوا و تادیبکم کیما تعصوا و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعة و النصیحة فی المشہد و المغیب و الاجابة حین ادعواکم و الطاعة حین امرکم۔

”ایہا الناس! میرا تمہارے اوپر ایک حق ہے اور تمہارا میرے اوپر ایک حق ہے تمہارا حق میرے اوپر تو یہ ہے کہ میں تمہاری خلوص دل کے ساتھ ہدایت کروں تمہارے حقوق جو زکوٰۃ و خمس وغیرہ میں ہیں انہیں تم پر تقسیم کروں اور تمہیں تعلیم دوں کہ تم جاہل نہ رہو اور تمہیں آداب و قواعد سکھادوں تاکہ تم عمل کرو۔ اور میرا حق تم پر یہ ہے کہ تم بیعت کے ساتھ وفادار رہو اور بس پشت ہر سال میں خیر خواہی کرو اور جب تمہیں جہاد کے لئے دعوت دوں تو تم لبیک کہو اور جب حکم دوں تو تم اطاعت کرو۔“

دوسری جگہ فرماتے ہیں ۵۱

کیجئے اور آپ فرماتے ہیں اے

واللہ لا اکون کالضبع تنام علی طول اللدم حتی یصل الیہا
طالبہا ویختلہا مراد کئی ضرب بالمقبل الی الحق المدبر
عنه وبالسامع المطیع العاصی المرید ابد احتی یا علی یومی۔
”خدا کی قسم میں اُس طرح نہیں ہو سکتا جیسے بچہ، جتنا اُس کو کھٹکھٹایا
جائے وہ سوتا جاتا ہے یہاں تک کہ شکار کرنے والا پہنچ جائے اور
اُس پر حملہ کر دے لیکن میں اُن لوگوں کو لیکر جو حق کی طرف توجہ ہوں
اور اطاعت گزار ہوں جنگ کروں گا اُن سے جو حق سے روگرداں ہیں اور
نافرمان ہیں ہمیشہ یہاں تک کہ میری عمر کا آخری دن آئے۔“

حضرت عثمان نے جو جاگیریں لوگوں کو دے دی تھیں۔ آپ نے سب اُسے
اپنے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا آپ نے فرمایا ۲

واللہ لوحدتہ قد تزوج بہ النساء وملک بہ اکاماء لہ ذہ
فان فی العدل سمعة ومن ضاق علیہ العدل فالجور علیہ ضیق۔
”خدا کی قسم اگر میں دیکھتا کہ اس مال سے عورتوں کے۔ اتھ شادی
کی گئی ہے اور کمزوروں کی ملکیت حاصل ہوئی ہے تو بھی میں شرمزد کرتا
اور جس شخص پر عدالت کا دائرہ تنگ ہو اُس پر ظلم و جور و اور تنگی کا باعث ہوگا۔“

۱۔ نبی البلاغہ مطبوعہ مصر ص ۷۷ ۲۔ نبی البلاغہ ص ۷۷

ہرگز ہرگز عزم دارادہ کی صفت کے ساتھ قابل تعریف نہ ہوگا جیسے
حضرت عثمان کا تمام مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود مروان بن الحکم
کے سرچڑھائے رکھنے پر اصرار نہ سیاسی تدبیر کا نتیجہ ہے نہ حکمت و مصلحت
بہنی کا تقاضا۔

لیکن جو شخص تدبیر و حکمت کے ساتھ عزم دارادہ کی صفت کا
بھی مالک ہوتا ہے وہ جب مصلحت اس میں دیکھتا ہے کہ مخالفت کے
ساتھ رائے میں تبدیلی کر دے اُس وقت ایسا کرتا ہے اور جب
اس کے خلاف مناسبت سمجھتا ہے تو مخالفت کے باوجود اپنی رائے پر
قائم رہتا ہے۔

رسول اللہ کی سیرت میں ہم کو دونوں طرح کے نمونے نظر آتے ہیں
اسی طرح حضرت علی بن ابیطالب ' ایک وقت آپ دوسرے لوگوں کی
رائے پر عمل کر لیتے ہیں یہ بتا دینے کے بعد کہ وہ غلط ہے اس لئے کہ اس
کے خلاف کرنے میں اپنی ہی رعیت کے اندر خونریزی کی صورت میں
پیش آئیگی جسے آپ موجودہ حالت میں تباہ کن سمجھتے ہیں۔

اور دوسرے مواقع پر لوگ مخالفت کرتے ہیں لیکن آپ اپنی رائے
رائے پر سختی سے قائم رہتے ہیں اس کی نظیریں بہت ہیں طلحہ وزیر
بغاوت کرتے ہیں اور لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اُن کا مقابلہ نہ

ہو جاتی تھی مگر طاقتور یا خاندانی امتیاز رکھنے والوں کے ساتھ مراعات
ضروری سمجھی جاتی تھی۔ خالد بن الولید سے مالک بن نویرہ کا قصاص اس
لئے نہ لیا گیا کہ وہ "سیف اللہ" بن چکے تھے۔

حضرت عثمان نے عبید اللہ بن عمر سے ہرمزان کے قتل کا قصاص اس
لئے نہ لیا کہ وہ خلیفہ زادے تھے۔

جب حضرت علیؓ خلیفہ ہوئے تو عبید اللہ کو اپنے متعلق اندیشہ پیدا
ہوا اور اس لئے وہ بھاگ کر شام چلے گئے آخر صفین میں قتل ہوئے۔
حضرت علیؓ کے غم و ارادہ کی اس بارہ میں یہ شان بھی کہ فرماتے
تھے ۵۲۔

الذلیل عقد مخیر حتی أخذ الحق له والعزیز عندی ضعیف
حتى أخذ الحق منه۔

"کمزور شخص میرے نزدیک طاقتور ہے یہاں تک کہ اُس کا حق میں
حاصل کروں اور طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ اُس
سے حق کو وصول کروں۔"

حضرت عمرؓ نے اپنے سارے قدامہ بن مطعون پر شراب خواری کی
حد جاری کرنے میں جتنا مال مٹوا دیا وہ بھانہ کیا ہے وہ ایک طویل

بحریر بن عبداللہ کبلی آپ کی جانب سے شام بھیجے جاتے ہیں اور لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جنگ کے لئے آمادہ ہو جائیے اور آپ اختلاف فرماتے ہیں ۱۵

جنگ صفیں میں لوگوں کا اصرار ہے کہ جنگ شروع کیجئے اور اس پر طرح طرح کی چھیڑ چھاڑیں ہو رہی ہیں اور آپ جب تک مناسب نہیں سمجھتے اجازت جہاد نہیں دیتے ۱۶

اطمینان قلب کا یہ عالم کہ لڑائیوں میں بغیر زرہ وغیرہ کے دشمن کی فوج پر حملہ کرتے ہیں اور لوگوں کے منع کرنے سے باز نہیں رہتے ۱۷

تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ کے مسند خلافت پر شکن ہونے کے بعد سب اس بات کے مخالف تھے کہ معاویہ کو حکومت شام سے سزا دیا جائے لیکن آپ کسی کے مشورہ پر عمل نہ کیا اس لئے کہ آپ ایک ظالم شخص کے افعال کی ذمہ داری تھوڑے دن کے لئے بھی خود نہیں لینا چاہتے تھے ۔

اقامہ حدود میں آپ کے عزم و ارادہ اور سطوت و قوت کی عجیبانہ عکاسی وہ سب سے زیادہ خلافتیں تھیں جن میں کمزوروں پر حد آسانی سے جاری

۱۵ صحیح ابلاغہ ص ۱۱۱ ۱۶ صحیح ابلاغہ ص ۱۱۱ ۱۷ صحیح ابلاغہ ص ۱۱۱

بالکل غلط یہ کہ اُن کو حضرت ابو بکر کی خلافت سے اختلاف کے
اظہار کی جرأت نہیں ہوئی۔ اُنھوں نے برابر اظہار کیا، اور اگر اظہار
نہ کرتے تو آج ساڑھے تیرہ صدی کے بعد وہ اس درجہ ظاہر نہ ہوتا
کہ تم "ح" صاحب کو بھی بادل ناخواستہ اقرار کرنا پڑ رہا ہے کہ
"یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت سی
اُن کو انکار و اختلاف تھا" لیکن پھر بھی جنگ کو وہ مفاد اسلامی
کے لئے مضر سمجھتے تھے۔

یہ بھی اُن کی قوت ارادی اور عزم کی شان تھی کہ باوجود طاقت
جسمانی کے پھر بھی مصلحت کو مقدم کیا اور کمزور ارادہ اور رائے کے
اشخاص کی طرح ورغلانے والوں اور سبز باغ دکھانے والوں سے
متاثر نہیں ہوئے۔

ابوسفیان ایسا صاحب قوم و قبیلہ شخص جس کے راضی کرنے کے
لئے مالک تلج و تخت اور صاحب شان و شوکت اور "ح" صاحب
الفاظ میں دبنگ انسان حضرت عمر کو بھی شام کا پورا علاقہ ہمیشہ کے لئے
فروخت کر دینا پڑا اور تیسرے دور کے واسطے بنی امیہ کے لئے جگہ بھی
دینا پڑی۔ وہ علی بن ابیطالب کو نصرت کے پورے وعدہ کے
ساتھ ان الفاظ میں آمادہ کرتا ہے کہ میں مدینہ کو سوار و پیادہ سے

داستان ہے اے مگر حضرت علی اس معاملہ میں اتنے بے لوث تھے کہ اپنے عزیز چچا زاد بھائی کو صرف مال کے معاملہ میں بے اعتدالی بہتر فریاد تھے

فَاتَى اللَّهَ وَارْجَاؤُا هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ اَمْوَالَهُمْ فَاَنْتَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ
ثُمَّ اَمْكَنْتَ لِلَّهِ مِمَّا كَلَعْنَاهُ اِلَى اللَّهِ فَيْتُ وَلَا ضَرِيكَ بِسِيفِي الَّذِي
مَا ضَرَبْتُ بِهِ اَحَدًا اِلَّا دَخَلَ النَّارُ وَاَللَّهُ لَوَانِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ
فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهَا عِنْدِي هَوَادَةٌ وَلَا ظَمَرٌ مَنِي
بِارَادَةِ حَتَّى اَخْذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَازِيلَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا.

”خدا سے ڈرو اور اُن لوگوں کے اُن کے اموال واپس کر دو اگر تم نے ایسا نہ کیا اور خدا نے مجھے موقع دیا تو میں خدا کی بارگاہ میں تمہارے بارے میں انہی جو اب دہی کا سامان کر ڈنگا اور تم کو اپنی اُسی تلوار کی ضربت لگاؤنگا جس سے میں نے کسی کو نہیں مارا ہے مگر یہ کہ وہ آتش جہنم میں داخل ہوا اور خدا کی قسم اگر حسن حسین ایسا کرتے تو اُن کے لئے بھی میرے پاس کوئی رعایت نہ ہوتی اور نہ مجھ سے وہ اپنا مطلب نکال سکتے یہاں تک کہ میں حق کو اُن سے لے لیتا اور باطل کو ان کے ظلم سے برطرف کر دیتا۔“

یہ ہیں علی بن ابیطالب اور یہ ہیں اُن کی خلافت کی شان۔

۱۵ استیعاب ج ۲ ص ۵۴۹ ۱۶ نبع البلاغہ مطبوعہ مصر ج ۲ ص ۶۹-۶۶

والحجة قد تنكوت واعلموا اني اجبتكم ركبت بكم ما اعلم ولم اصغ
الى قول القائل وعتب لعاتب وان تكفوني فانا كاحداكم۔

”معاف کرو مجھ کو کسی اور سے کہو۔ کیونکہ ہمارے سامنے ایسا معاملہ
درپیش ہے جس کے بہت سے رخ ہیں اور مختلف پہلو ہیں۔ دل اس کے
لئے برقرار نہیں رہ سکتے اور عقلیں اُس کے لئے ٹھہر نہیں سکتیں
اور فضا پر ابر چھا گیا ہے اور راستہ (شریعت کا) ناشناس ہو گیا
ہے۔ اور میں نے اگر تمھاری خواہش کو قبول کیا تو میں تم کو اپنے علم کے
مطابق چلاؤں گا اور کسی کہنے والے کے قول اور عرض کے اعتراض
کو نہیں سنوں گا۔ اور اگر تم نے مجھ کو چھوڑ دیا تو میں تمھارا ہی ایسا ایک
فرد ہوں گا۔“

کتنی جسارت ہے یہ کہ اس کلام کا پہلا اور آخری جواز صرف یہ کہ
یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت علی اپنے تئیں مستحق خلافت نہیں سمجھتے تھے
یہ ظاہر ہے کہ اگر اس صورت میں کسی دوسرے کو خلیفہ مقرر کر دیا جا
تو حضرت علی انتظام ملکی میں اُس کے احکام پر سب سے زیادہ ہی عمل کرتے
جیسا کہ ایک با اصول انسان کا وظیرہ ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ خلافت
حقیقہ کا سوال ہی درپیش نہیں تھا۔ بلکہ تمام لوگوں کے اعتقاد کے
مطابق صورت یہی تھی کہ وہ لوگ آپ کے سامنے اسی طرح حکومت

بھرونگا اور علی اُس کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیتے ہیں کہ تو ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا ہے ۱۷

وہ علم جسے آپ فرماتے تھے کہ تمہیں نہیں حاصل ہے یہی ہر کہ اس وقت جنگ کرنا اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کا سبب ہے۔

اسی لئے رسول اللہ کی وصیت بھی سکوت کے لئے تھی جس کا آپ نے ایک اور موقع پر حوالہ دیا ہے ۱۸

یہ آپ کے کبھی نہیں فرمایا کہ میں ستمی خلافت نہیں ہوں۔ بلکہ صاف ارشاد کیا ہے ۱۹

لقد علمتم اني احق الناس بهامن غیری "تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں اس خلافت کا سب سے زیادہ مستحق ہوں" آپ نے حضرت عثمان کے بعد قبول خلافت سے انکار ضرور کیا مگر اس کا سبب بھی بیان کر دیا کہ جمہور کا مزاج اخلاقی اتنا خراب ہو گیا ہے اور عادتیں اتنی بگڑ گئی ہیں کہ وہ میرے بے لوث ہدایات پر عمل کے قابل نہیں رہے ۲۰

دعویٰ والقرا غیری فانما مستقبلون امرالہ وجہہ والوان لا تقوم لہ القلوب ولا تثبت علیہ العقول وان الا فاق قد اغامت

۱۷ استیعاب ج ۲ ص ۷۷ صواعق مرقومہ ص ۷۷ نہج البلاغہ ج ۱ ص ۹

۱۸ نہج البلاغہ ج ۱ ص ۱۲ ص ۷۷ نہج البلاغہ ج ۱ ص ۱۹

جانے دیجئے کہ روایت کہاں تک صحیح ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں بات ہی کیا ہے۔

ظاہر ہے کہ دو ہی صورتیں ہیں یا تو سید عالم فاطمہؑ پر جیسا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے معصومہؑ اور غیر جانز اخطا تھیں اور یا جیسا کہ عام مسلمانوں کا خیال ہے ایسا نہیں تھا۔

پہلی صورت میں شیعوں کو اس کی نظیر میں پیش کرتے ہیں۔ ملائکہ کا خدا پر اعتراض (اجتعل فیہا من یفسد فیہا ویسفد الدماء) ابراہیمؑ کا خدا سے مجادلہ (یجاد فی قوم لوط) موسیٰؑ کی ہارونؑ پر سختی (یا ابن ام کلثوم! لا تأخذی بعلیہی ولا بامی) وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ان مقامات پر حقیقتہً نزاع نہیں ہے۔ اعتراض نہیں ہے جنگ نہیں ہے بلکہ دوسروں پر اظہار حقیقت کی ایک صورت ہے۔ اُسطح یہاں بھی دھڑی اعتراض اور جنگ نہیں ہے بلکہ دوسروں پر اس حقیقت کا انکشاف کرنا تھا کہ اتنے اظہار ناگواری کے باوجود کتنا عظیم ہے وہ مفاد جو علی بن ابیطالبؑ کو مخالفت مانع ہے چنانچہ اُس روایت میں یہ ہے کہ اُسنی وقت جب سید علیؑ کو مصروف کو تھیں، موزن نے اذان دی اور جناب امیرؑ نے کہا دیکھو میں تلوار اٹھا ہوں مگر یہ لازم کو سنائی نہ دے گی۔ یہ سن کر سیدہ خاموش ہو رہی۔

یہ اُس صورت میں ہے جب سید کو معصومہ مانا جائے اور اگر عام مسلمانوں کی طرح یہ عقیدہ نہ رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک عورت کا دل دماغ اُن تمام

پیش کر رہے تھے جس طرح اس کے پہلے کے لوگ سند خلافت پر عام شخاص کی جانب سے شکن ہوتے تھے اس لئے حضرت علی کے من ارشاد سے کہ جس کو تم حاکم بناؤ گے اُس کی میں اطاعت کروں گا۔ یہ نتیجہ کس طرح نکالا جاسکتا ہے کہ حقیقتہً خلافت کے لئے عام پبلک کے اختیار کا نظریہ درست ہے اور اُس کا تقرر خدا کے ذمہ نہیں ہے۔ جبکہ خدا کی قرار داد کو اس مسئلہ میں تسلیم ہی نہیں کیا گیا اور نظام دوسری صورت سے قرار پا چکا اور اُسی نظام کے مطابق انتخاب کا سوال پیش ہے۔

یہی علی بن ابی طالب کی قوت ارادی کی انتہا ہے کہ طاقت و قوت کے باوجود صرف مصالح اسلامی کے لئے رسول کے بعد اے دوسری نظام بھی برداشت کے مگر جو طریقہ کار اختیار کر لیا تھا اُس میں سب سے بڑا فرق نہ ہوا۔

آپ کی شجاعت و قوت کے لحاظ کے ساتھ جو ابتدا میں بدر و احد و خندق و خیبر اور آخر میں جمل و صفین نہرواں کی صورت میں شاہد ہیں چکی جتنا آپ سختی و ظلم کے واقعات زیادہ دہرائے جائیں گے اُن سے آپ کی قوت نفس و قوت ارادہ اور عظیم ثبات و استقلال و تحمل ہی کی صفت پر روشنی پڑتی جائے گی۔

کیا اثر پڑ سکتا ہے حقیقت واقعہ پر اس روایت کا کہ حضرت فاطمہ نے آپ کے سکوت پر سخت الفاظ میں اعتراض کیا اور غیرت انگیز الفاظ کہہ دیے۔

چوتھی تنقیح

آیات استدلال کا معیار اور اخبار احادیث کا درجہ

اس تنقیح کا سنگ بنیاد یہ ہے کہ مسئلہ امامت و خلافت میں نص خدا و رسول کے ثابت کرنے میں کچھ آیات قرآنی پیش کئے گئے تھے جن کی مستند تفسیر خلافت علی بن ابیطالب کے لئے قطعی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے زہری صاحب اور ”م ح“ دونوں بزرگواروں کی جانب سے یہ شکایت کی گئی ہے کہ استدلال میں آیات کے ساتھ احادیث و اخبار کا ضمیمہ لگا دیا ہے اور اس لئے صرف قرآن سے حضرت علی کی خلافت ثابت نہیں ہوئی ہے۔ ”م ح“ صاحب تو اس کو ایک گہری مناظرانہ چال ”اور علمی فریب کاری“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور زہری صاحب اُسے شیعہ حضرات کی بیکسی ”کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ ان حضرات کی یہ شکایت صحیح ہے یا نہیں۔

یہ موجودہ زمانہ میں ایک فیشن ہو گیا ہے یا روشن خیالی کا مظاہرہ کہ قرآنی آیات سے مطالب کے استخراج کے لئے اخبار

مصلح و اسرار تک نہیں پہنچ سکتا جو ایک مدبر اور بڑے عقل و فکر والے
مرد کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر خباثتِ ظلمہ نے اُس طرح کا شکوہ کیا
کیا ہو تو اس سے علی بن ابیطالب کے طریقہ کار کی صحت پر کیا اثر پڑ سکتا ہو۔

ناقابل برداشت مصیبت کی بناء پر علی بن ابیطالب ایک جذباتی
انسان قرار پا جاتے اگر وہ صرف ایسے غیرت انگیز الفاظ کو سن کر متاثر
ہو جاتے اور اپنے طریقہ کار میں تبدیلی کرتے جو بڑی حکمت و مصلحت بینی
کا نتیجہ تھا۔

اس سے تو علی بن ابیطالب کی قوتِ ارادی اور بلندیِ حوصلہ کا اور
اندازہ ہوتا ہے نہ یہ کہ اُس کے خلاف کوئی نتیجہ برآمد ہو۔ کیا ان روشن
حقائق کی موجودگی میں صرف خلفائے ثلاثہ سے عقیدت کی بناء پر علی بن
ابطالب کی بلندیِ مرتبت کا انکار کیا جاسکتا ہو اور یہ کہا جاسکتا ہو کہ
وہ خلافت کے مستحق نہیں تھے بلکہ خلفائے ثلاثہ مستحق تھے۔

اس تنقیح کو اب اس سے زیادہ کیا بڑھایا جائے۔ حالانکہ بہت
باتیں پھر بھی ششہ تفصیل رہ گئیں۔ لیکن اب دوسری تنقیح کا انتظار کیجئے۔

اللا وحی یوحی۔

یہاں ”صاحبکم“ کی لفظ سے رسول اللہ کو مراد لیا گیا ہے مگر کیا اس کی صراحت قرآن میں موجود ہے۔

قرآن میں: اَنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ”ہم نے تمہیں ایک کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے“

”یہ تمہیں“ کا خطاب رسول اللہ سے ہے۔ فتح ان کو دی گئی اور کھلی ہوئی فتح۔ کب اور کس طرح؟ یہ تمام باتیں قرآن میں تو نہیں موجود ہیں جہاں تک دیکھا جاتا ہے جس حد تک سابقہ امتوں کا اور انبیاء کا ذکر ہے ایک حد تک قرآن نے تصریح و بیان سے کام بھی لیا ہے مگر جہاں تک رسول اللہ اور اس امت کے متعلقہ واقعات کا تذکرہ ہے اُس میں ہی طرح کی چیزیں ہیں جن کی تعیین بغیر قرآن خارجی کے ممکن ہی نہیں۔ قرآن مجید کو کھولنے اور شریع سے پڑھتے چلے جائے۔

المرسلے تو جانے ہی دیجئے۔ یہ بالکل راز ہے ذلک الکتاب لایب فیہ ”وہ کتاب اُس میں کوئی شک نہیں“ وہ کتاب کیا مراد؟ قرآن! مگر خود قرآن میں اس مراد کی تو تصریح نہیں ہے۔

والذین یؤمنون بما انزل الیاس و ما انزل من قبلنا ”وہ جو ایمان لائے ہیں اُسے پر جو ہم پر نازل ہوئی اور جو تمہارے

روایات کی مدد لینے سے انکار کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو بغیر خارجی روایات اور اخبار کے سہارے کے آپ قرآن کے معانی میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔

کسی اور چیز کا کیا ذکر میں تو کہتا ہوں کہ خود قرآن سے یہ تک ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے شخص خاص پر نازل ہوا ہے اُس میں کہیں رسول اللہ سے یا محمد کہہ کر بات ہی نہیں کی گئی۔ ہر جگہ اوصاف کا ذکر ہے۔ لیکن موصوف کی تعبیر اُن اوصاف کے لئے صرف قرآن اور خارجی روایات کی مرہون منت ہے۔ وہی قرآن جن سے مدد لینے کی ضرورت پر آپ خلافت کے مسئلہ کو قرآن سے بیگانہ بنادینا چاہ رہے ہیں۔ فرض کیجئے کہ اُس میں یہ آیت ہے:-

وان کنتہ فی ریب عما نزلنا علی عبدنا فاقوالہ بوقرآن مثله
 ”اگر تم کو کسی طرح کا شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کیا ہے تو اس کے مثل ایک سورہ بنا لاؤ“

اس میں رسول اللہ کو عبد نامگی لفظ سے یاد کیا گیا ہے لیکن یہ امر کہ ”ہمارے بندہ“ سے مراد رسول اللہ ہی ہیں قرآن میں تو نہیں لکھا ہے رسول اللہ کی عصمت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:-

ما ضل صاحبکم وما غوی وما یبطل عن الہوی ان ہو

مگر وہ کون موقع تھا اور کس لڑائی میں ایسا ہوا؟ یہ قرآن میں صراحت نہیں ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعَانِ
”وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے پیٹھ پھرائی اُس دن جب دونوں لشکروں میں بڑھبھڑ ہوئی۔“

بے شک معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کیلئے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لیکن وہ لوگ کون تھے اور وہ دن کیا تھا؟ اس کی تصریح نہیں ہے۔

وما اصابكم يوم التقي الجمعان فباذن الله ”اور وہ بات جو تمہیں درپیش ہوئی اُس دن جب دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا تھا وہ خدا کی مشیت سے تھی۔“ اب وہ بات کیا ہے جو درپیش ہوئی کچھ ذکر نہیں

كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون۔ ”جیسے نکالا تمہارے پروردگار نے تم کو تمہارے گھر سے سچائی کے ساتھ در صورتیکہ ایک جماعت مسلمانوں میں سے کراہت رکھتی تھی۔“
واذ يبعثكم الله احدى الطافتين اعاكم وتودون ان غيذات الشوكة تكون لكم۔

قبل کے لوگوں پر نازل ہوئی تھی۔ " یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول سے۔ مگر قرآن میں تو یہ نہیں درج ہے۔ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ اس کے متعلق تو اس کے پہنے تبصرہ کیا جا چکا ہو کہ "عبدنا" کا مفہوم بالکل مبہم ہے اور تعین قرآن میں موجود نہیں ہے۔

سَمِعُوا الْمَسْفُوءَ مِنَ النَّاسِ مَا وَثَرَهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الْقِتْلَى كَانُوا عَلَيْهِمْ۔ "کم عقل لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ اُس قبلہ سے کیوں پلٹے جس سے پہلے تھے۔" اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کوئی اور قبلہ تھا پھر اُس سے عدول کیا گیا۔ مگر وہ پہلا قبلہ کون سا تھا اور اب کس کی جانب عدول ہوا؟ یہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔

الحجۃ اشہر معلومات حج کے لئے معینہ مہینہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ قرآن میں کچھ پتہ نہیں دیتا۔ اور لَعَنَ اللَّهُ الْفِرَاقَ الْهَرَامَ قِتَالِ فِیہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی مہینے میں جنگ حرام ہے۔ مگر وہ کون مہینہ ہے کچھ ذکر نہیں۔

قرآن ایک موقع کی تصویر کشی کر رہا ہے۔

وَإِذَا تَسْعَدُونَ وَلَا تَلُوفُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُكُمْ فِي الْأَحْزَامِ "جب تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہیں چپے سے آواز دے رہا تھا"

بے شک معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کسی وقت یہ عالم ہوا تھا۔

لفشلتم ولتنازعتم في الامر۔

”جبکہ خدا تمہارے سامنے پیش کرتا تھا انھیں تمہارے خواب ہیں کم اور اگر وہ تمہیں زیادہ دکھائی دیتے تو تم سست ہو جاتے اور تم میں اختلاف پیدا ہو جاتا۔“

کیا یہ اشارے نہیں ہیں واقعات کی طرف جن کی تفصیل مذکور نہیں۔

ان لیکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین وان لیکن منکم

مائتۃ یغلبوا الفامن الذین کفروا۔

”اگر تم میں سے بیس آدمی ثبات قدم رکھنے والے ہوں تو دو سو پر

غالب آئیں اور اگر تم میں سے سو ہوں تو ہزار کافروں پر غالب آئیں۔“

اس کے بعد ارشاد ہوا ہے۔

الان خفف الله عنکم وعلم ان فیکم ضعفا ”اب خدا نے

تم سے تخفیف کر دی اور سمجھ لیا کہ تم کمزور ہو۔“ یہاں کہا گیا ہے ”اب“

مگر وہ اب کب تھی؟ اس کا پتہ لگانا یہاں مشکل ہے۔

اجعلتم سقایۃ الحاج وعلمۃ المسجد الحرام من

بالله والیوم الآخر وجاهد فی سبیل الله۔

کیا تم نے قرار دیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا

مثل اس شخص کے جو مبدأ و معاد پر ایمان لایا ہو اور خدا کی راہ میں جہاد کرے

”اور اُس وقت جب وعدہ کر رہا تھا تم سے خیر دونوں جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے لئے ہوگی اور تم آرزو رکھتے تھے کہ وہ جو شان و شوکت والی نہیں ہے وہ تمہارے لئے ہو۔“

”دونوں جماعتوں میں سے ایک“ کیا معنی؟ غیر ذات الشوکتہ سے

کیا مراد؟

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ أَذْرَافًا وَلَكِنْ

اللَّهُ رَمَاهُ۔

”تم لوگوں نے اُن کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے ان کو قتل کیا اور

اے رسول، تم نے نہیں پھینکا جبکہ پھینکا لیکن خدا نے پھینکا۔“

رسول نے کیا پھینکی تھی اور کب؟ قرآن میں تو صراحت نہیں ہے۔

اِذَا تُمُّ بِالْعَدُوَّةِ الدِّنْيَا وَهُمْ بِالْعَدُوَّةِ الْقُصُوفِ وَالرَّكْبِ اسْفَلَ

مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا تَخْتَلِفْتُمْ فِي الْمُبْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ

مَفْعُولًا۔

”جبکہ تم قریب کی جگہ تھے اور وہ دوسری جگہ تھے اور سوار تمہارے

ادھر تھے اور اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تو یقیناً وعدہ میں اختلاف

پیدا ہوتا لیکن خدا کو تو پورا کرنا تھا جو کچھ اُسے منظور تھا۔“

اِذْ يَكُونُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ اَرَاكُمْ كَثِيرًا

انصیر نقین ہو کہ خدا سے سہل سی کی طرف پناہ مل سکتی ہے تو خدا نے اُن کی توبہ کو قبول کیا۔
 یتیم کون؟ اس کا ذکر نہیں۔

ولقد علمنا المستقد منکم ولقد علمنا المستأخرین۔ ہم نے خوب جان لیا اُن لوگوں کو تم میں سے جو آگے رہنا چاہتے ہیں اور اُن لوگوں کو بھی جو پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔
 کس مقام پر آگے اور پیچھے رہنا۔ رزم ہٹا بزم میں۔ ایمان میں یا عبادت میں؟ یہ کچھ تہ نہیں چلتا۔

ولقد علمنا انہم یقولون انما یعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ العجمی وھذا لسان عربی مبین۔

”ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں رسول کو ایک شخص تعلیم دیتا ہے۔ زبان اُس شخص کی جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں عجمی ہے اور یہ کھلی ہوئی عربی زبان ہے۔“

اب بتائیے وہ کون شخص ہے جس کی طرف نسبت دی جاتی تھی۔
 مبحان الذی اسر بعدہ لیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا ولہ
 ”پاک ہے وہ خدا جس نے سیر کرائی اپنے بندہ کو رات کے وقت مسجد حرام کو مسجد اقصیٰ کی طرف جس کے گرد و پیش برکت قرار دی گئی ہے۔“

یہاں بھی بعد کی لفظ کو جس سے یہ معلوم ہوئی ضرورت ہے کہ کون مراد ہے پھر وہ قصی کون ہے جو جامع سیرانی
 ان الذین جاء وابالافک حصبة منکم لا تحبوا شراکم

صاف ظاہر ہے کہ دو شخصوں میں موازنہ ہے۔ مگر وہ دونوں فریق کون کون تھے۔ موازنہ کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ یہ نہیں معلوم۔
 انما المشركون نجس فلا یقرءوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔
 مشرک لوگ نجس ہیں۔ یہ لوگ مسجد الحرام کے قریب نہ جائیں اس سال کے بعد اس سال یعنی کون سال؟ یہ تاریخ سے حل ہوگا۔

اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول
 لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔

”جب کفار نے رسول کو گھر سے نکال دیا اور وہ دو میں کے ایک تھے جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ رنج نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے۔“

رسول اللہ کے ساتھ دوسرا شخص کون تھا؟ صاحب سے کیا مراد ہے؟
 یہ باتیں سکوت عنہ ہیں

وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض
 بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الیہ
 ثم تاب علیہم لیتوبوا

”اور خدا نے توبہ قبول کی ان تین کی جو پیچھے رہ گئے تھے یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی اور خود ان کے نفوس تنگی کرنے لگے اور

یا کافر۔ وہ کہیں گے کافر ہے اس لئے کہ نص قرآنی کے خلاف اعتقاد رکھتا تھا
 و عدم الله معانم کثيرة تأخذونها فجعل لكم هذه وكف
 ایدی الناس عنکم — و آخری لم تقدروا علیہا۔

”تم سے خدا نے وعدہ کیا تھا بہت سی غنیمتوں کا پس یہ تمہارے لئے
 جلدی عطا کر دیں اور ان لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا — اور
 اس کے علاوہ دوسری اُن پر تمہیں قدرت حاصل نہیں ہوئی۔“

فجعل لكم هذه سے کاہے کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری جن پر
 قدرت نہیں حاصل ہوئی وہ کیا ہیں۔ یہ تمام باتیں راز سر بستہ ہیں۔

یا ایھا الذبی لم تحرم ما احل الله لك تبغی حضرات ازواجك
 ”اے پیغمبر تم کیوں حرام کرتے ہو اُسے جو خدا نے تمہارے لئے حلال
 قرار دیا ہے۔ تم اپنے ازواج کی خوشی پوری کرنا چاہتے ہو“

واذا سرّ النبی الی بعض ازواجہ حدیثا فلما نبأت بہ
 و اظهرہ الله علیہ عرف بعضہ و اعرض عن بعض فلما نبأها بہ
 قالت من انبأک هذا قال نبأنی العلیم الخبیر۔

”جب رسول نے اپنی بعض ازواج سے ایک بات چپکے سے کہی جب
 اُس بیوی نے اُسے کہہ دیا اور خدا نے رسول پر اُس کو ظاہر کیا تو اُنھوں
 کچھ بتلایا اور کچھ سے شہم پوشی کی۔ جب اُنھوں نے اُس زوجہ سے اس کی

بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اكتسب من الاثم والذى تولی
 کبرۃ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذا سمعتموا ظن المؤمنون
 والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ہذا الفک مبین لولا جاء
 علیہ باربعۃ شہداء فاذا الم یأتوا بالشہداء فاولئک عند
 اللہ هم الکاذبون ۔

”وہ لوگ جو تہمت لیکر آئے ہیں تمہیں میں سے کچھ لوگ ہیں۔ یہ
 نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے لئے کچھ برا ہے بلکہ وہ تمہارے لئے اچھا ہے۔ ہر لیک
 کے لئے اُن میں سے وہ ہے جس کا وہ مرتکب ہوا ہے گناہ سے اور جو
 شخص اُس کا بڑا ذمہ دار ہے ان میں سے اُس کے لئے بڑا عذاب ہے
 کیوں نہ جب تم لوگوں نے اُس تہمت کو سنا تو مومنین اور مومنات نے
 اپنے دل میں اچھا خیال کیا اور یہ کہا کہ یہ کھلی ہوئی تہمت ہے۔ کیوں نہ
 اُن لوگوں نے اُس چار گواہ پیش کئے۔ اب جبکہ وہ گواہ نہیں پیش
 کر سکے تو یہ لوگ خدا کے نزدیک جھوٹے ہیں۔“

اب ملاحظہ کیجئے کہ کیا تہمت؟ کس پر تہمت؟ کون لوگ لانے
 والے اس کا کچھ ذکر نہیں۔

پھر بھی یہ منصومات قرآن سے سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں سے پوچھو
 کہ اگر کوئی قضیہ افک میں حضرت ام المومنین کو متہم سمجھے تو وہ مومن ہے

حقیقتہً اگر قرآن عقلیہ اور حقائق تاریخیہ سے بالکل چشم پوشی کر لی جائے تو الفاظ گنگ ہو جائیں گے اور مفہوم بالکل گم ہو جائیگا۔

اس کے لئے یا تو کہئے کہ قرآن کی مناسبت اس کی تحمل نہیں تھی کہ اس طرح کے تفصیلات اُس میں مذکور ہوں۔ نہیں تو قرآن توریت کی کتاب پیدائش یا سفر خرد کی طرح واقعات کا ایک خشک مجموعہ ہونا اور اُس کی بلاغت باقی نہ رہتی اور یا کہئے کہ اس میں کوئی حکیمانہ مقصد مضمر تھا اور قرآن خود اپنے تئیں ”کافی“ قرار دینا نہیں چاہتا تھا۔

اب معلوم نہیں کہ ان تمام آیات میں بزمی صاحب کو کوئی خلا نظر آتا ہے یا نہیں۔ اور اُس خلا کے پُر کرنے کا ان کے نزدیک کیا طریقہ تھی روایات سے بالکل کنارہ کشی تو ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے مکی و مدنی کی تعیین، ناسخ و منسوخ کی تمیز، مورد و مصداق کی تشخیص اور اگر حبارت نہ سمجھی نہ جائے تو دبی زبان سے کہدوں کہ الفاظ تنزیل میں قرات کی ترجیح سب روایات ہی پر مبنی ہے اور اگر روایات کو کلیۃً نظر انداز کر دیا جائے تو نقلی استدلال کی عمارت بالکل زمیں دوز ہو جائیگی اور اذلہ شرعیہ کی اینٹ سے اینٹ بج جائیگی۔

شان نزول یعنی موقع کلام بھی ایک ایسی اہم چیز ہے جس سے الفاظ کے معانی میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے پھر اُس کو بالکل

خبر دی تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتلایا کہا مجھ کو خبر دی خدائے عالم
دانائے“

ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاھرا علیہ
فان الله هو مولد وجبریل وصالح المؤمنین -

”اگر تم دونوں توبہ کرو خدا سے تو اچھا ہے کیونکہ تمھارے دل
کج ہو گئے ہیں اور اگر تم دونوں رسول کے خلاف متفق ہو جاؤ تو خدا
اُن کا مددگار ہے اور جبریل اور مومنین میں سے جو صلح ہیں“

اس میں یقیناً ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا
ہے کہ وہ دوسے متعلق ہے۔ مگر وہ دونوں کون تھیں اور وہ راز
کیا تھا اور کس نے اُن کا کس اظہار کر دیا تھا اور اس میں خوابی کیا تھی
یہ سب باتیں بھی کیا قرآن میں موجود ہیں ؟
یہ تو واقعات کا عالم ہے۔

اور احکام شرعیہ، ان میں بھی قرآن نے نماز کا حکم دیا مگر ترکیب
قرآن میں نہیں بتائی گئی۔ روزہ کا حکم ہے مگر کن کن چیزوں سے
روزہ میں امساک ہونا چاہئے۔ اس کا قرآن میں پتہ نہیں سچ کا
حکم ہے مگر مناسک حج کی تعلیم نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے مگر نصاب
و مقدار زکوٰۃ کا پتہ نہیں۔

بہر حال خلافت امیر المومنین کے اثبات میں جو ادلہ قرآنی پیش کئے گئے ہیں وہ تو بالکل اس سے مختلف ہیں۔ وہاں نہ کسی تاویل سے کام لیا گیا ہے اور نہ ظاہری معنی کے خلاف کوئی تصرف بلکہ قرآنی آیت کا بالکل مفہوم ہے جو پیش کیا گیا ہے۔

شان نزول بھی بالکل وہ ہے جس کو خود قرآن کے الفاظ صاف بتلا رہے ہیں اور اس کے خلاف جتنے اقوال ہیں اُن کی خود الفاظ قرآنی صاف صاف نفی کرتے ہیں۔ اس پر سابق کے مضامین میں کافی تبصرہ کیا گیا ہے مگر مصلحتہ نزدیکی صاحب اور ”م“ دونوں ہی بزرگواروں نے اُن استدلالات پر بحث کرنے سے بالکل ہی چشم پوشی اختیار کی ہے

بساط بحث کو پھیلانے کے لئے خواہ مخواہ ادلہ خلافت میں لیس البربان تأتوا البیوت من ظہورھا ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابھا کی آیت کو اپنی جانب سے بڑھا دیا گیا ہے حالانکہ اثبات خلافت کے اولہ میں مستقل طور پر اس کو کبھی ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک دفعہ خطائے اجتہادی کی بحث میں ضمنا اس کو رسول اللہ کی حدیث ”انا مدینۃ العلم وعلیٰ باجھافن اراد العلم فلیأت الباب“ کا مؤید بتایا گیا تھا۔ لیکن آیت کا کسی حدیث کی تائید کرنا اور چیز ہے اور مستقل طور سے اُس کا دلیل خلافت ہونا دوسری چیز۔

چھوڑ کیسے دیا جاسکتا ہے۔

یہ خیال کر لیا کہ روایات ظنی ہی ہوتے ہیں۔ کلیتہً صحیح نہیں ہے۔
قرائن اکثر وہ ہوتے ہیں جن سے روایت قطعی ہو جاتی ہے اور اُس میں
شک باقی نہیں رہتا۔ نیز اکثر روایت اور شان نزول کی الفاظ قرائن
سے بالکل مطابقت بھی اُس روایت کے قطعی طور پر صحت کی دلیل بنتی ہے
بے شک اس کے لئے عقل کے کام میں لانے کی ضرورت ہے۔ مگر عقل تو
احکام مذہبی میں اتنی ناگزیر چیز ہے کہ بغیر اس کے نہ خدا کی الوہیت
ثابت ہے، نہ رسول کی رسالت اور نہ قرآن کی حقانیت۔

شیعوں کا عقل سے کام لینے ہی کا وہ تصور ہے جس کی بنا پر بڑی حد
شیعوں پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ انھوں نے سب سے پہلے قرآن
میں تاویلات کا دروازہ کھولا۔

ممکن ہے ظاہر یہ اور ترجمہ کی بارگاہ میں اس الزام کو کوئی مقبولیت
حاصل ہو اس لئے کہ ان تاویلات کی بنا پر خدا کا بھاری بھر کم جسم، اود
لانے لانے ہاتھوں کے ساتھ، مافی تخت پر جلوہ گر ہونا ثابت نہیں
ہوتا اور قیامت میں اُس کے دیدار کی حسرت بھی پامال ہو جاتی ہے مگر
اہل عقل جانتے ہیں کہ جلال و جبروت الہی ان صحیح تاویلات کی حقانیت
کا پورے طور پر مستقاضی ہے اور مذہب عقل کی جانب اُن کی ضرورت ہے۔

لمن اتبعك من المؤمنين۔

اس پر گذشتہ مضمون میں بہت سیر حاصل بحث کی گئی تھی اور داخلی و خارجی قرائن سے پورے طور پر ثابت کر دیا گیا تھا کہ آیت واقعہ خاص سے متعلق ہے اور بیعتِ عسیرہ کے واقعہ کے بالکل مطابق ہے۔

بزمی صاحب نے اُن بیانات کی روکے بغیر اس جگہ یورپ امریکہ کے مستشرقین۔ چین و جاپان کے آدمی، فلپائن اور آسٹریلیا کے انسان ان سب کو اکٹھا کر لیا۔ فرمانے ہیں کہ:-

”اگر کسی ایک جگہ سے بھی یہ آواز اُٹھے کہ یہ آیت کسی نوع سے بھی کسی واقعہ خاص سے متعلق معلوم ہوتی ہے اور بجائے خود کسی مضبوط مکمل صداقت کی حامل نہیں ہے تو میں سپردِ ایلے کو طیارہ ہوں۔“

مجھے افسوس ہے کہ تقلیدِ مغرب کے ساتھ دلدادگی مجھے اس حد تک حاصل نہیں ہوئی ہے کہ میں خالص مذہبی مسائل اور قرآن کی تفسیر میں بھی یورپ و امریکہ کے افراد سے فیصلہ کرانے ہی پر حقانیت کا دار و آواز قرار دوں۔ میرے نزدیک تو اسلامی مفسرین کے اقوال ایسے مسائل میں بدرجہا یورپ و امریکہ کے مستشرقین اور چین و جاپان کے افراد اور فلپائن اور آسٹریلیا کے رہنے والوں کے خیالات سے زیادہ مستند ہیں۔

”م ج“ صاحب نے اس مقام پر آذاد خیال شیعہ کو خفضِ جلع کے

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم
دوسری آیت | نعمتی وراضیت لکم الاسلام دینا۔

اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ”قرآن کی زیر بحث آیت کے مفہوم میں کوئی ایسا خلا یا نقص نہیں ہے جس کے پیش نظر اسے کسی دوسری بات سے متعلق کرنا یا کسی حدیث کے ساتھ اسے ضم کرنا قرین عقل قرار دیا جائے۔“

لیکن ہر عربی داں یہ سمجھ سکتا ہے کہ الیوم میں الف لام عہد کا ہے اور اس سے اشارہ روز معین کی طرف ہوتا ہے الیوم کے معنی ہوئے آج“ اور اس کا مشائر الیہ وہی دن ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی اور پھر اس دن میں کوئی خصوصیت ہونا چاہئے جس کی بناء پر کہا جائے کہ آج دین کامل ہوا اور آج نعمت تمام ہوئی اور اسلام دین پسندیدہ قرار پایا۔

مطلب یہ ہے کہ قرآن خود بتلا رہا ہے کہ وہ کسی دوسری بات سے متعلق ہے۔ اب اگر اس بات کو کوئی حدیث بیان کر رہی ہے اور وہ قرآنی الفاظ کے بالکل مطابق بھی ہے تو اس حدیث کو نظر انداز کرنا کہاں تک قرین عقل ہوگا۔

تیسری آیت | انذر عشیرتک الا قرابین واخفض صلوٰۃ

اِنَّا وَلِيكُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ
چوتھی آیت يٰقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ -

بزمی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے ”تمہارا رفیق تو صرف اللہ ہے
 اور اُس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور
 زکوٰۃ دیتے ہیں اور عجز و انکساری سے زندگی گزارتے ہیں۔“

اس میں حقیقت پوشی کے لئے حسب ذیل تصرفات کئے گئے ہیں -
 ۱، ولی کے معنی ”رفیق“ حالانکہ آیت کا لفظ لہجہ بالکل اس کے خلاف
 ہے۔ رفاقت کا درجہ ہر مومن کو بہ نسبت دوسرے مومن کے حاصل
 ہونا چاہیئے۔ اس کے لئے اتنے تاکید و اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں ہے
 (۲)، وہم راکعون کو بجائے اس کے کہ وہ حال کے طور پر پہلے جملہ ہی
 متعلق ہو مستقل جملہ قرار دے کر اُسے مستقل صفت قرار دینا یہ بھی سہولت
 کلام کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو یقیناً یقیناً الصلوٰۃ - یوتون الزکوٰۃ
 کی طرح اس طرف بھی وہم راکعون کہنا جاتا، (۳)، رکوع کے معنی عجز و
 انکساری سے زندگی گزارنے کے قرار دینا۔ یہ عرف و لغت اور اصطلاح
 شرع کے خلاف ہے۔

ترجمہ میں عمارت اعتراض کی داغ دوزی پورے طور پر کرنے کے
 بعد تبصرہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ”اس آیت میں کوئی ایسا ابہام و غلا نہیں ہے“

محاورہ پر توجہ دلائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ:-

”خفص جناح عربی کا محاورہ ہے جس کا اردو میں با محاورہ ترجمہ
 ”فروتنی“ کس نفسی یا خاکساری کے ساتھ پیش آنے کے ہیں۔“ مگر انھوں نے
 ”آزاد خیال شیعہ“ کے گزشتہ مقالہ کو غور سے نہیں ملاحظہ فرمایا۔ وہاں
 اس محاورہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اس آیت میں ”خفص
 جناح“ کے معنی قرار دینا رسول کے بلند اخلاق پر حملہ ہے۔ وہ رسول
 ایسا تھا کہ نافرمان مومنین کا کیا ذکر کفار تک سے حسن اخلاق کے
 ساتھ پیش آتا تھا۔ پھر خاص اُس شخص کے لئے مومنین میں سے جو آپ کا
 اتباع کرے، اُن معنوں سے ”خفص جناح“ کے حکم دینے کا حاصل
 کیا ہوا۔ من اتبعك من المؤمنين کی خصوصیت بتلاتی ہے کہ وہ
 جنہوں سے اعتراف خدمات کی کوئی خاص صورت مراد ہے اور اس کے
 مطابق ہے بالکل وہ تفسیر جو بیعت شیعہ کے واقعہ کے متعلق وارد ہوئی ہو
 اس سے معلوم ہوگا کہ اس مقام پر ”خفص“ لفظ جناح الذل من
 الرحمة کی آیت کو پیش کرنا بالکل بے محل ہے

یہ کون کتاب ہے کہ (و انخفض جناحہ) کے لفظی معنی ہیں ”خلیفہ
 بناد“ تاکہ یہی دوسرے مقام پر بھی لکھا گیا ہے۔ پھر یہ ظاہر ہے کہ مجاز
 معنی قرینہ مقام کے پابند ہوتے ہیں اور اب میں غور کیا پایا جانا ضروری ہے

یہ بہت بڑا الزام ہے، فوراً اس کو دیکھ کر ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید حوالہ دیا گیا ہو گا یا کوئی جزو روایت کا جو مخالف مقصود ہو ترک کر دیا گیا ہو گا۔ لیکن آپ کو تعجب ہو گا یہ سن کر کہ اس آیت کے ذیل میں چار صفحے لکھے جانے کے بعد بھی اس خیانت اور بددیانتی کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے۔

لکھا ہے تو یہ کہ ”درنثور کا حوالہ دیا گیا ہے۔ درنثور وہ کتاب ہے جس میں مصنف نے بغیر الزام صحت دنیا بھر کی صحیح و غلط، رطب و یابس دیا جمع کر دی ہیں کہ جس کا بیشتر حصہ صرف خرافات“ ہے۔

لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ درنثور اہلسنت کے بہت بڑے عالم حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے جو کوئی غیر متعصب انسان بھی نہیں تھی اس پر ان کی کتاب ”تاریخ الخلفاء“ گواہ ہے جس میں یزید کو خلفائے حق میں شمار کیا گیا ہے۔ لہذا یہ خیال تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انھوں نے صرف خلافت حضرت علیؑ ثابت کرنے کے لئے خواہ مخواہ ایک درجن مصنفین کے نام اپنے دل سے لکھ دیئے۔ اس لئے کم از کم ان مصنفین کی طرف اس کی نسبت تو درست ماننا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد ان مصنفین کو دیکھ لیجئے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ خطیب۔ عبدالرزاق۔ ابن جریر۔ ابوالشیخ۔ ابن مردودہ۔ طبرانی۔ ابن عساکر۔ عتبہ بن حکیم۔ ابوالنعمین۔

جس سے حضرت علی کی خلافت پر استدلال قائم کیا جائے۔
اس میں کیا شبہ کہ الفاظ کے مذکورہ بالا ترجمہ کے ساتھ خلا باقی نہیں
رہے گا۔ مگر آیت اپنے غلط ترجمہ کی پابند نہیں ہو سکتی۔

وہاں صاف یہ کہا گیا کہ ”ولی تمھارا بس خدا ہی اور رسول اللہؐ نہیں
جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ رکوع کرتے ہیں۔“
یہ چونکہ ایک غیر معمولی بات ہے لہذا نگاہ فیصلہ صاف بتلاتی ہے کہ یہاں
کسی خاص جماعت یا فرد کی طرف اشارہ ہے جس سے یہ واقعہ علم و جو
میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد ابہام و خلا کا ہونا اور شان نزول کے
ذریعہ سے اُس کی تعبیر ہونا بالکل کھلا ہوا راستہ ہے۔

”م ح“ صاحب نے اس آیت کے ذیل میں اپنے معیار پر بہت مبسوط
بحث کی ہے اور بڑے جوش و غرور و غریظ و غضب کا مظاہرہ فرمایا ہے۔
پہلا اعتراض تو ان کا وہی پرانا ہے کہ آیت میں روایت کا بیوند
لگا یا گیا ہے لیکن یہ امر پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ آیات قرآن میں اس
طرح کے بیوند لگانے میں درنہ خلافت علی بن ابی طالب کا کیا ذکر،
رسالت محمد مصطفیٰؐ بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔

پھر دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ ”روایت کی نقل میں بڑی
خیانت اور بددیانتی سے کام لیا گیا ہے۔“

جمع کے الفاظ سے واحد کا مراد لینا قرآن مجید میں نایاب نہیں ہے۔
سورہ منافقون ہی میں دیکھ لیجئے ارشاد ہوتا ہے۔

يقولون لننرجعنا الى المدينة ليعرجن اكلعز منها الاذل
”وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف واپس ہوئے تو جو ہم میں بہت
ہوگا وہ کمزور کو نکال باہر کرے گا۔“

یہاں جمع کا صیغہ وارد ہے حالانکہ باتفاق مفسرین اس کا کہنے والا
صرف ایک شخص تھا

بات یہ ہے کہ جب موصوف کی شخصیت نہ ذکر ہو۔ اوصاف کے ذریعہ
سے اشارہ کیا گیا ہو تو واحد اور جمع کی خصوصیت قابلِ کاظ نہیں ہے۔
کیونکہ اصل تو مصداق ہے وہ اگر ایک ہے تو صفات اُس پر منطبق ہونگے
چاہے صیغہ جمع کا ہو۔ اور اگر موصوف متعدد ہیں تو صفات ان سب پر
منطبق ہونگے چاہے صیغہ واحد ہو۔ جیسے من يعمل سوءً يجز به شخص
براکام کرے گا اُس کو بدلادیا جائیگا۔ لکن البر من امن بالله واليوم
الآخر ”نیکی اُس شخص کی ہے جو ایمان لائے خدا اور روز قیامت پر۔“

اس سے بڑھ کر شدید غلطی کیا ہوگی کہ وہم را کعون کو حال تسلیم
کرنے کے باوجود یہ خیال ظاہر کیا جائے کہ وہ اس کے پہلے کے تمام جلوں سے
متعلق ہونا چاہئے حالانکہ اس قسم کے ضمیموں کے متعلق یہ کلیفہ عدلہ

بھی لوگ وہ ہیں جن کے روایات دوسرے مسائل میں سر آکھوں
پر رکھے جاتے ہیں لیکن خلافت علی کے متعلق اگر یہ لوگ کچھ لکھیں تو
لائق گردن زدنی ۔

رہ گیا ہم پر یہ اعتراض کہ ہم دوسرے روایات کو کیوں نہیں
تسلیم کرتے جو اس روایت کے متضاد ہیں، تو اس کا جواب صاف ہر
اس لئے کہ کسی جماعت کے وہ بیانات جو خود اُن کے موافق ہوں
مخالف پر حجت نہیں ہو سکتے لیکن وہ بیانات جو اُن کے مخالف ہوں
مخالف کے لئے دلیل بن سکتے ہیں ۔

”ولی کے معنی صاحب اختیار اور متصرف کے نہیں ہیں تو پھر ولی
مجنون اور ولی طفل کس اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ کیا وہ صرف مدگار
ہی ہوتا ہے۔

خو کے مبتدی طالب علم بھی جانتے ہیں کہ اضافت کے لئے کسی طرح
کی ملاہست ہونا کافی ہے ۔ اشہد ان علیاً ولی اللہ میں ”ولی اللہ“
کے معنی کیوں نہ لیجئے کہ خدا کی طرف سے حاکم و متصرف جیسے خلیفۃ اللہ تعالیٰ
خدا کی طرف کے خلیفہ ۔ اگر یہاں ولی کے معنی ناصر ہی کے ہوتے تو
شیعوں کو اس پر اتنا زور دینے کی کیا ضرورت تھی اور وہ اُس کی
گواہی کو جزو ایمان کیوں قرار دیتے ۔

میں نہیں ہے۔ بار بار اُس بحث کو بیچ میں لانا میدان بحث سے ہٹنا نہیں
تو اور کیلئے ہے۔

پھر یہ کہ شفاہی خطابات کی اصل وضع تو اسی کی مقتضی ہے کہ
مخاطب ہی لوگ ہوں جو بوقت خطاب موجود ہیں۔ اس لئے انالکیم
کا خطاب براہ راست اُسی طبقہ کے ساتھ ہے جو اُس وقت موجود تھا۔

اُن کے لئے خدا کی ولایت۔ رسول کی ولایت اور ایسے امام
کی ولایت جو بلا فصل رسول کے بعد امر خلق کا ذمہ دار ہونے والا
بتلا دی گئی۔ کیونکہ اس وقت اتنے ہی کی ضرورت تھی۔ اس کے
بعد جو ائمہ ہو گئے ان کا تقرر ان ہی رسول یا امام کی زبانی ہو جائیگا۔
پھر اتنا کا حصر ان ولایتوں کے لحاظ سے درست ہے جو مذکور ہ
ولایتوں کے خلاف اور اُن سے برسرِ مقابلہ ہوں۔ لیکن دوسری
ولایتیں اگر خود ان اولیاء کی جانب سے ثابت ہوں تو وہ خود انہی
کے ولایت میں داخل ہوں گی۔ اُن کی نفی اس سے نہیں ہوگی۔

جواب میں تفصیل و اطناب مد نظر نہیں ہے ورنہ اس سلسلہ میں
بہت کچھ کہا جاسکتا ہے

معلوم ہوا کہ اس آیت سے استدلال میں جتنے نقائص بیان
کئے گئے ہیں اُن میں سے کوئی ایک بھی درست نہیں ہے۔

کہ وہ آخر کے جملہ ہی سے ملحق ہوتے ہیں۔ پہلے کے جملوں سے متعلق کیا جانا اکثر اہل فن کے نزدیک تو ناجائز ہے اور کم از کم مشکوک تو ضرور ہے۔ ”زکوٰۃ“ کو صدقہ واجبہ ہی کے معنی میں قرار دینا درست نہیں ہے۔ خود زکوٰۃ دو قسم کی ہو واجب اور مستحب۔ مستحبی زکوٰۃ کے لئے نصاب وغیرہ کی کوئی شرط نہیں ہے۔

نماز میں زکوٰۃ ادا ہو جانے سے ”فعل کثیر“ کا ہونا کوئی ضروری امر نہیں ہے۔

”زکوٰۃ“ کا دینا خود عبادت ہے۔ اس لئے اس کی طرف توجہ منافی رجوع قلب نہیں ہے۔

قرآن کے آیات کی ترتیب جب بالاتفاق شان نزول کے مطابق نہیں ہے تو جو بھی ”لغویت“ اس سلسلہ میں ہو اس کی ذمہ داری خدا پر عائد نہیں ہوتی۔ قرآن میں اس وقت کمی مدنی آیتیں مخلوط ہیں۔ ناسخ مقدم اور منسوخ مؤخر ہے۔ ایک واقعہ کی آیتوں میں دوسری آیتیں درج ہیں۔ یہ لغویتیں کیا واقعی خدا کی تیریل میں ہو سکتی ہیں؟

یہ پہلا کلمہ دفعہ کہا جا چکا ہے کہ اس وقت بحث صرف خلافت حضرت علی کی ہے۔ دوسرے ائمہ کی امامت اس وقت معرض بحث

اُس کے خلاف نتیجہ ہی ہو سکتا ہے کہ پوری رسالت کی تبلیغ نہیں ہوگی۔
 سب نہیں ہو چکا یا تو کچھ نہیں ہو چکا یا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر
 یہ آیت اگر ابتدائے بعثت میں نازل ہوئی تو خیر لیکن جب رسول اللہ
 اپنی تبلیغ کی پوری عمر صرف کر چکے تو یہ کہنا کہ وہ تمام چیزیں لوگوں تک
 پہنچا دو چوتھارے رب کی جانب سے نازل ہوئی ہیں۔ یہ بھی اُس وقت
 درست ہو سکتا ہے جب رسول اللہ نے کسی خاص بات کی تبلیغ کو ایک
 اٹھا رکھا ہو اور ان الفاظ کے ذریعہ سے اُسی بات کی تبلیغ کی تاکید
 کی جائے۔

اب وہ بات کیا ہے؟ یہی وہ خلا، ابہام، ایجاز وغیرہ وغیرہ جو
 جس کے در کرنے کے لئے شان نزول کی ضرورت ہے اور اس سلسلہ
 میں جو شان نزول درج کی گئی ہے وہ وہی ہے جو الفاظ آیت کے
 بالکل مطابق اور اس درجہ قرین صحت ہے کہ ”م ح“ صاحب
 بھی ان الفاظ میں اُس کا اقرار کرنا پڑا ہے کہ ”یہ واقعہ ہے کہ
 آیت کی تاویل اس سے بہتر نہیں کی جاسکتی“ مگر واضح ہونا چاہئے
 کہ اس شان نزول کے بیان میں تاویل کوئی نہیں ہے، کیونکہ آیت
 کی کوئی لفظ اُس کے ظاہری معنی سے ہٹائی نہیں جاتی بلکہ اُس
 کی تشریح ہے جو خلافت امیر المومنین پر منطبق ہے۔

رہ گیا بعض متعصب علماء اہل سنت کا انکار تو وہ تو اس دہرینہ اصول کے ماتحت ہے کہ ”میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو“ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ سب شیعہ ہی نہ ہو جاتے اور اہل سنت کے مذہب سے وابستہ کیوں رہتے۔“

یا ایھا الرسول بلغ ما ازل الیک من ربک
وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک
من الناس۔

بزمی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے ”اے رسول وہ تمام چیزیں لوگوں تک پہنچا دے جو میرے رب کی جانب سے تجھ پر نازل ہوئی ہیں۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام اور اللہ لوگوں سے تیری حفاظت کریگا۔“

مگر کیا واقعی یہی ترجمہ صحیح ہے؟ کیا قرآن کی بلاغت اس ترجمہ کی متعل ہے؟ ”تمام چیزیں لوگوں تک پہنچا دے۔“ نہیں تو تو نے کچھ پہنچایا ہی نہیں۔“

اس کے معنی کیا ہوئے؟ سب کے ذیل میں بھی اگر کسی خاص بات پر زور دینا مقصود ہو تب تو خیر مگر وہ بزمی صاحب کے مقصد کے خلاف ہے۔ اور اگر واقعی سب باتوں کو بحیثیت مجموعی ہی تبلیغ کا سوال ہے تو

کہ واللہ لا یموت القوم الظالمین ” خدا ظالمین کی جریرہ ہدایت
نہیں کیا کرتا۔“

ورنہ کہا جاسکتا ہے کہ نوح کو نبی بنانا ہی تھا تو ایک بڑی عمت
ایسی کیوں نہ پیدا کر دی جو اُن کی تصدیق کرتی۔ طوفان کے عذاب
کی نوبت ہی نہ آتی۔ اور اسی طرح تمام دوسرے انبیاء کے لئے جنھیں
امتوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچیں۔ بالکل ویسے ہی حضرت
علی کی خلافت کا مسئلہ ہے۔

اُدھر سے صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ

لا اکر اھ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ”دین کے بارے
میں کوئی جبر نہیں ہے۔ بس اتنا کافی ہے کہ ہدایت گمراہی کے طریقہ سے
ممتاز ہو کر سامنے آ جاوے۔“ اس کے بعد جبر و تشدد کا سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا۔

رہ گیا یہ امر کہ اس معاملہ کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اگر یہ نہیں
تو پوری رسالت کچھ نہیں۔ اس کا راز بالکل صاف ہے۔ رسول اللہ
کی عمر محدود اور آپ کی علانیہ تبلیغ کی مدت صرف تیرہ برس۔ اس میں
اسلام بہت پھیلا۔ لیکن پھر بھی جزیرۃ العرب سے آگے نہیں بڑھا
لیکن آپ کی رسالت کی عمر آخر قیام دنیا تک اور اس کا دائرہ تمام دنیا

ابن تمیم ایسے بعض مصنفین کا اپنی ایسی کتابوں میں جو روشیہ ہی کے موضوع پر لکھی گئی ہیں اس روایت کو رد کر دینا تو ایک مناظرانہ پالیسی ہے جو کسی سنجیدہ فیصلہ کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس سے بدرجہا زیادہ اُن محدثین کا قول وزن رکھنا ہے جنہوں نے اہل سنت ہونے کے باوجود اس روایت کو درج کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے۔ اصول کافی سے جو حدیث پیش کی گئی ہے وہ معترض کے لئے اُس وقت کا گرہ ہو سکتی تھی جب اُس میں آیت کو خلافت حضرت علیؓ سے متعلق بتایا جاتا۔ مگر ایسا تو نہیں ہے۔ کہا تو اُس روایت میں بھی یہی گیا ہو کہ:- کان کمال الدین بولایت علی بن ابیطالب ”دین کی تکمیل ولایت حضرت علیؓ کے ساتھ تھی“ جو کچھ فرق ہے وہ تاریخ کا کہ اُس میں غدیر کے بجائے یہ واقعہ عرفہ کے دن کا بتلایا گیا ہے۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ تاریخ کے اختلاف سے اصل واقعہ میں اختلاف نہیں سمجھا جاسکتا۔ ”م ح“ صاحب خداوند عالم کے مقابلہ میں یہ ایراد وار دفرماتے ہیں کہ ”اگر اُس کو یہی منظور تھا کہ علیؓ ہی خلیفہ ہوں تو کیوں پہلے سے ایک بڑی جماعت میں ایسی صلاحیت پیدا کر دی جو اس اعلان کے سننے کے بعد اُس کے تسلیم و اعتراف میں لیت و لعل نہ کرتی۔“ اس کا جواب خود قرآن مجید نے اس آیت کے آخر میں دیدیا ہے

اس کے بعد ولایت علیؑ کو اگر راز کہا گیا ہو تو اس سے مقصود حضرت علیؑ کی روحانی و معنوی وہ شان اور جلالت ہے جس کو دنیا کے عام افراد سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ نہ آپؑ کی خلافت جو قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے اور ہرگز کوئی راز درون پردہ نہ تھی۔

پانچویں تنقیح

حضرت علیؑ کی رائے خلفائے ثلاثہ کے بار میں

باوجودیکہ حضرت علیؑ کا خلافت ثلاثہ سے اختلاف ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے جس کا اعتراف اکثر دوسرے افراد کو بھی کرنا پڑتا ہے چاہے بزمی صاحب کا یہ فقرہ پہلے بھی نقل کیا جا چکا ہے:-
”یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت سے اُن کو انکار و اختلاف تھا۔“

لیکن پھر بھی خواہ مخواہ اس کی کوشش ضروری سمجھی جاتی ہے کہ حضرت علیؑ کے اقوال سے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی تائید کی جائے۔ اس سلسلہ میں عام طور پر ”نہج البلاغہ“ کے بعض اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں۔ لیکن اس موضوع پر امامیہ شن کی شائع کردہ کتاب ”ابوالائمہ کے تعلیمات“ میں اتنی مکمل بحث کر دی گئی ہے جس کے بعد

کے لئے ہمہ گیر رسول اللہ کے زمانہ میں مسلمانوں کی ہدایت براہ راست آچکی
تبلیغ سے متعلق لیکن اس کے بعد کے لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ یہی ہے
کہ آپ کی جانب سے جانشینی کا نظام قرار دیا جائے جو آپ کے بعد ہدایت
خلق کا ذمہ دار ہو سکے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو آپ کے بعد ہمیشہ کے واسطے
مسلمان تاریکی میں مبتلا ہو گئے اور نور سے محروم کر دئے گئے۔ ظاہر ہے
کہ آپ کے بعد کے تمام مسلمانوں کی ہدایت جو رسالت کا مفاد ہے اُس
کے لحاظ سے صرف اتنے مسلمانوں کی جو رسول کے زمانہ میں نبوت ہے
جو اقلیت کے لحاظ سے کالعدم ہے اور اس لئے اگر اُن تمام مسلمانوں
کی ہدایت کا ہمیشہ کے واسطے کوئی انتظام نہ ہوا تو یہ تیرہ یا زیادہ سے
زیادہ بیس برس کی رسالت بھی بے کار ہے اور اس کا کوئی فائدہ
نہیں ہے۔

خدا نے مسئلہ خلافت کے متعلق صریح احکام کیوں نازل
نہیں کئے؟ صریح سے مراد بظاہر یہ ہے کہ نام کی تصریح کے ساتھ
اس کے متعلق پہلے کے مضمون میں کافی تبصرہ کیا جا چکا ہے۔

یہ ایک حکیمانہ روش تھی جس کی بنا پر دلائل خلافت علی
اب تک قرآن میں موجود رہ گئے۔ ورنہ اتنا بھی نہ رہتا یا آج
قرآن مسلمانوں میں متفقہ حیثیت ہی نہ رکھتا ہوتا۔

معلومات کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ اس نام کی کوئی کتاب شیعہ مؤلفات میں
موجود نہیں ہے۔ ”یحییٰ بن حمزہ“ بھی شیعہ مؤلفیں میں کوئی نہیں ہیں۔

(۴) فضول امامیہ۔ اس کتاب کا بھی وجود کہیں نہیں ہے۔
”فضولِ حمہ“ ایک کتاب ہے مگر وہ ابن صباغ مالکی کی ہے۔ جو
علمائے اہل سنت میں سے تھے۔

تفسیر قمی کا ایک حوالہ درست دیا گیا ہے مگر دیکھئے تو اُس میں ہے کہ
یہ کہ جناب ابو بکر نے حضرت رسول اللہ کے اخبار بالغیب پر شک کا
اظہار کیا جس پر حضرت نے معجزہ دکھلایا تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ
بے شک سچے ہیں۔ اس سے تو حضرت ابو بکر کے ایمان بار رسول کی بڑی
کمزوری ظاہر ہوتی ہے نہ یہ کہ کوئی فضیلت پیدا ہوتی ہو۔

کیا ایسے ہی حوالوں کے ساتھ اُن روایات کا معارضہ کیا جاسکتا
ہے جو شیعہوں کی جانب سے کتب اہل سنت میں سے پیش کی جاتی ہیں جنکے
لکھنے والے مسلم الثبوت حفاظ و محدثین اور ائمہ تفسیر و مؤرخین ہیں
اور جن کی شخصیت ناقابل انکار ہے۔

چھٹی تنقیح

سنی شیعہ اختلاف میں سیاسی اغراض کی کار فرمائی

کچھ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ ناظرین کو اسی کتاب کے مطالعہ کی دعوت دینا کافی ہے۔

بزمی صاحب نے اس سلسلہ میں جو حوالے دے ہیں وہ نہایت پُر لطف ہیں۔

(۱) کتاب الفتوح ابن عاصم کو فی "اس نام کی کوئی کتاب مجھے معلوم نہیں۔ بظاہر اس سے اعظم کو فی کی تاریخ مراد ہے۔ لیکن اعظم کو فی ایک ایسا خوش قسمت انسان ہے جس کے حوالے شیعوں کی کتابوں میں سنی کہہ کر درج ہیں اور بزمی صاحب اُس کو شیعہ کہہ کر حوالہ دے رہے ہیں۔ حقیقت میں ایسے مجہول مؤلف کی کتاب ہے اُن کے لئے سند ہو سکتی ہے نہ ان کے لئے۔

اُس کی شخصیت ہی کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ تھا کون اور کس زمانہ میں کس پایہ کا شخص تھا۔

(۲) شرح نہج البلاغہ مطبوعہ طہران "اس کے لئے ضرورت تھی یہ لکھا جانا کہ کون سی شرح اس کے کہ نہج البلاغہ کی متعدد شرحیں چھپی ہیں جن میں سے بعض سنیوں کی ہیں اور بعض شیعوں کی ہیں۔ پھر کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ مضمون کس شرح میں درج ہو۔

(۳) "اتواق الحمايت" از یحییٰ بن حمزہ شیعہ زیدی۔ میں اپنے

وضع احادیث پر الغامات دے جاتے تھے۔ کس طرح حضرت علیؓ کے فضائل و کمالات پر پردہ ڈالا جاتا تھا اور کس طرح دنیا کو اہلبیت سے ناواقف بنانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ یہ بہت مبسوط باب ہے جس کے لئے اب نہ وقت میں وسعت ہے، نہ قلم کو نکلنے کا حوصلہ باقی ہے۔

ساتویں تنقیح

کیا نفرت و عناد کی اسپرٹ شیعہ مذہب کی وہ خصوصیت ہے جو اس کے اصلاحی یا الہامی ہونے کے خلاف ہے؟

یہ وہ اعتراض ہے جو شیعہ فرقہ پر عام طور پر کیا جاتا ہے۔ اسی بزمی صاحب نے بھی بڑی اہمیت دیکر پیش کیا ہے۔ اُن کا خیال ہے کہ محبت و ہمدردی ہر اصلاحی مذہب کا بنیادی اصول ہے۔ لیکن دنیا میں یہ امتیاز صرف شیعہ مذہب ہی کو حاصل ہے کہ اس کی بنیاد محبت و اخوت کے بجائے نفرت و عناد کے جذبات پر قائم کی گئی ہے۔“

چونکہ اس بحث میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک مبسوط اور پُروردہ نقطہ

افسوس ہے کہ سنی شیعہ اختلاف کے سلسلہ میں مذہب شیعہ پر یہ ذمہ داری عائد کی جاتی ہے کہ وہ سیاسی اغراض کے ماتحت عالم وجود میں آیا ہے حالانکہ جہاں تک غور کیا جاتا ہے شیعہ مذہب تو صرف آیات و احادیث پر مبنی ہے لیکن سنی مسلک صرف دنیاوی ڈپلومسی سے دنیا میں قائم ہوا یہ عجیب بات ہے کہ جس مذہب نے اپنا سنگ بنیاد ہی خدا و رسول سے الگ کر کے قائم کیا ہو جس مذہب نے پیشوائی کا کوئی معیار ہی قرار نہ دیا ہو بلکہ حبسازنگ زمانہ کا دیکھا ہو ویسا ہی اصول بنا لیا ہو۔ اس لئے اجماع اور اس کے بعد استخلاف اور پھر شوریٰ آخر میں قہر و غلبہ اصول اساسی میں قرار دیا گیا ہو۔

جس مذہب میں بادشاہان دنیا کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر کے ماتحت خدا و رسول کا ہم پہلہ قرار دے لیا جائے وہ تو سیاسی اغراض کا نتیجہ نہ ہو اور جس مذہب میں سوائے قال اللہ و قال الرسول کے کچھ اور بات ہی نہ مانی جاتی ہو۔ جہاں مال و دولت سے کنارہ کشی کی گئی ہو اور ظاہری شان و شوکت کو کوئی چیز نہ سمجھا گیا ہو وہ سیاسیات کا نتیجہ قرار پائے۔

”بسوخ عقل ز حیرت کہ این چہ بوالعجبی است“

نجی امیہ کے زمانہ میں کس طرح احادیث وضع کئے جاتے تھے کس طرح

مقضیا "تم میں سے کوئی نہیں جو اس پر سے نہ گزرے یہ ایک عہدہ اور فیصلہ ہے جس کو خدا نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ ۲۰۹ء
اخلاق کے سینکڑوں مشکل مسائل میں سے ایک مشکل تر مگر اصولی مسئلہ بغض و حسد، تو لاؤ تبرا، تحسین و تذلیل، اور عفو و انتقام کا بھی ہے۔ ایک طرف اخلاق ہم کو تلقین کرتا ہے کہ دل کو محبت کے لئے مخصوص کر دو کہ اس گھر کے لئے یہی قانون موزوں ہے۔ انیسویں سو برس پہلے کا ایک اسرائیلی واعظ اکتا ہے کہ دشمنوں کو بھی پیار کرو کیونکہ اگر صرف چاہنے والوں کو چاہا تو تمھارے لئے کیا اجر۔

اخلاق کے اولین اور سامنے کے سبق یہی ہیں کہ پیار کرو، خاکسار بنو کسی سے بغض نہ رکھو، سب کی عزت کرو، انسان کی انسانیت کا بغیر تفریق ادب کرو اور جس کو سامنے دیکھو سر جھکا دو۔ سوسائٹی نے بھی صدیوں سے ان تعلیموں کو اعتقاداً قبول کر لیا ہے اور اصطلاحی اخلاق، مروت، پاس و محاط، شرم و حیا، شرافت و انسانیت تمام الفاظ ان ہی معنوں میں بولے جاتے ہیں۔

لیکن اس کے مقابلہ میں اسی اخلاق کا ایک دوسرا پارٹ ہے جہاں اگر اس کی یہ غریب و مسکین صورت ایک سخت اور جابرانہ خشونت سے بدل ہو جاتی ہے اور دنیا میں اگر اس کی صدا پہلی تعلیم دیتی ہے تو خود

کہا ہے جو اپنے دلائل کے لحاظ سے اس بحث میں ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس مقالہ کو یہاں درج کیا جاتا ہے اور یہی اس تبصرہ کا آخری جزو ہے۔

تولاء سرا

(از مولانا ابوالکلام آزاد علیہ السلام)

سچ یہ ہو کہ پل صراط کی راہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور اس کے نیچے آتش جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں لیکن اس کا سامنا صرف قیامت پر ہی کیوں اٹھا رکھا جائے دنیا مزرعۃ الآخرة آج دنیا کے سفر میں بھی پل صراط ہر شخص کے سامنے ہے۔

یہ پل صراط و حقیقت اخلاق کی دشوار گزار راہ ہے جذبات و امیال انسانی کے اعتدال کا لائحہ عمل ہے پل صراط ہر بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور اس کے نیچے ہلاکت و بربادی کا قعر آدم کی اولاد میں سے کوئی نہیں جس کو اس پر ایک بار نہ گزرتا ہو وان منکم الا وراہا کان علی سربل عتقا

آج ملک میں جو طبقہ شخصی حکومت کے جرائم سے مرعوب ہو رہا ہو وہ گو
خود جاں بلب ہے مگر اُس کی نظر اپنے مرض پر نہیں بلکہ دوسروں کی شکا
پر ہے غلامی کے حلقوں کے لئے سب کے کان چھیدے ہوئے ہیں پاؤں بریل
سے بوجھل میٹریوں کے عادی ہو گئے ہیں ان حلقوں اور میٹریوں کے لئے
ضرور نہیں کہ وہ تخت و تاج کی طرف سے بخشے گئے ہوں بلکہ ہر چاندی
کا ڈھیر ہر قیمتی کپڑا، ہر قیمتی موثر، ہر ہول کی اعلیٰ ترین منزل کا مقیم اور
ہر و مدعی جن کے گلے میں طاقت اور جیب میں سکے ہوں ایک قانونی اور
موروثی حق رکھتا ہے کہ جس کو چاہے اپنے حلقہ غلامی کے انتساب کا
غفر دیدے۔

رسول عربی کے وقت تین سو ساٹھ بت تھے جس سے بیت خلیل
کی دیواریں چھپ گئیں مخصیں لیکن آج اُس کی اُمت میں ہر چکیلی ہستی لا
ومنات کی قائم مقام ہے اور ہر حاکم ہر رئیس ہر حکام میں اور سب سے آخر
مگر سب سے پہلے ہر خوش لباس لیڈر ایک بت کا حکم رکھتا ہے۔ پوری ملت
موجود اُن کی پوجا اور پستش میں مشغول ہے اور بعینہ اس پستش کا وہ
ہی جواب رکھتی ہے جو قریش کہہ کے پاس تھا کہ ما نعبدهم الا لیقر بونا
لی اللہ امر لغی - ۳۸ : ۴

ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم شيئا ولا يضركهم وليقولون

اُس کا عمل دوسری شکل میں سامنے آتا ہے وہ چور کو قید کرتا ہوتا ہے
 ہی بدی کو برا بھی کہتا، زید کو کہتا ہے کہ وہ نیک ہے اس لئے اچھا
 ہے عمر کو کہتا ہے کہ تم بد اعمال ہو اس لئے برے ہو۔ ظالم سے اُس کے
 ظم کا اور مجرم سے اُس کے جرم کا مطالبہ کرتا ہے۔ پہلی حالت میں جس قدر
 عاجز تھا اتنا ہی اُس حالت میں مغرور و متکبر ہو جاتا ہے پہلے اگر عاجز
 کے جھکے ہوئے سروں کو اٹھا کر اپنے سینہ پر جگہ دیتا تھا تو اب کشتوں
 کے سروں کو اپنی ٹھوکروں سے پامال کرتا ہے اور پھر ساتھ ہی حالت
 یہ ہے کہ اُس کی پہلی تعلیم سے اگر صرف معبودوں اور خاندانوں میں
 رونق پیدا ہوتی تھی تو اس عمل سے پوری دنیا میں انتظام اور قانون
 قائم ہوتا ہے۔

ایسی حالت میں اصول کے لئے ایک سخت تصادم اور کشمکش پیدا
 ہو جاتی ہے اور فیصلہ ہنگامہ بکا رہ جاتا ہے سوال یہ ہے کہ ان متضاد
 حالات میں راہ تطبیق کیا ہے۔ عفو و درگزر کے اصول سے کام لیجئے
 تو دنیا سے نیکی و بدی کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ انتظام و پاداش کی راہ
 اختیار کیجئے تو دنیا سے رحم و محبت نابود ہو جاتی ہے سب کو اچھا کیئے
 تو صرف اچھوں کے لئے آپ کے پاس ہے برائی کیجئے تو اُس کے حدود دلو
 فیصلہ کن اصول کیا ہیں۔

بڑے آدمیوں پر حملہ کرنا انسانیت اور تہذیب کے خلاف ہے۔ گالیاں دینا کوئی عادت نہیں۔ اختلاف رائے ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔

یہ کوئی نئی بات نہیں کہ مخالف آراء رکھنے والوں کی تذلیل و تحقیر کی جائے پھر اگر ایسا کرنے کے لئے آپ مجبور ہیں تو ذرا ہجہ نرم کیجئے اور شکایت بھی کیجئے تو شکر کے لمحے میں کیجئے محبت و نرمی سے کام نکلے تو سختی دکھلا نا شانِ شرافت نہیں۔

آج کل بھی کہ ہشیاری اور بیداری کی نہیں تو خوار و سرشاری کی ایک کروٹ تو مسلمانوں نے ضرور بدلی ہے۔ نکتہ چینوں کی زبانوں کو ایسے ہی ظاہر فریب و اخلاقی جھلوں سے بند کیا جا رہا ہے۔

پس ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اصولاً اس مسئلہ پر غور کریں کہ فی الحقیقت اس بارے میں کوئی فیصلہ ہمارے پاس ہو یا نہیں۔

کسی کو بُرا کہنا یقیناً اچھی بات نہیں دلِ محبت کے لئے نہ کہ عداوت کے لئے لیکن کیا ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں یہ بُرائی ہی سب سے بُری نیکی اور بھلائی ہو جاسکتی ہے۔

سب سے پہلے اسے اخلاق کے علمِ اصول کے لحاظ سے دیکھئے جب

بھی فیصلہ صاف ہے دنیا میں جس دن اخلاق کی نیکی کو نیکی اور نیکی عمل کو اچھا کہو کیونکہ بغیر اس کے دنیا میں نیکی زندہ نہیں رہتی

هو لا شفعاؤنا -

اس انسان پرستی ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ بالعموم طبیعتیں مدح و تحسین کی عادی ہو گئی ہیں، نکتہ چینی اور نقد و اعتراض کی تحمل نہیں ہو سکتیں، شخص مخاطب اگر کوئی قدرتی امید رکھتا ہے تو وہ یہی ہوتی ہے کہ مدح و منفعت کا ترانہ سنائے اور بادہ تحسین و آفرین کی پے در پے بخشش سے ساقی کا ہاتھ کبھی نہ تھکے -

شرکت و بت پرستی کے اس عام سکون میں اگر کوئی صدائے توحید خلل اندازہ ہوتی ہے تو ہر طرف سے اپنے ایک قدیمی پنشنر کی طرح لٹن اٹھنات الہا غیری لا جعلک من المسجودین -

”اگر میرے سوا کسی دوسری ذات کو تو نے اپنا معبود بنایا تو میں تجھ کو قید کروں گا۔“ ۲۶:۲۹ کا غلج جاتا ہے اور صرف یہ بعنوان باطل ہی نہیں بلکہ اُن کے پرستار بھی چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ ایک قدیمی سنت ہے اور دنیا میں جب کبھی بھی سچائی آتی ہے تو اُس کو ہمیشہ ایسے ہی لوگوں سے مقابل ہونا پڑا ہے۔

فما کا جوابیہ الا ان قالوا احرقوه وانصروا الہتکم ان کنتم فاعلین ۱۸:۲۱

ایسے موقعوں پر عموماً اخلاقی مواعظ سے کام لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ

اور در ماندوں کے سامنے کہ ظالموں اور مجرموں کے آگے۔ ایک مسکین اور
فلاکت زدہ سے یہ رحم کیجئے تو سب سے بڑی نیکی اور ایک ظالم پر کیجئے تو سب سے
بڑی بدی ہے۔ گرے ہوؤں کو اٹھائیے تاکہ وہ چل سکیں لیکن اگر کشتوں
کو ٹھوکر نہ لگائیے گا تو وہ گرے ہوؤں کو اور گرا دیں گے۔ قانون کو
دیکھئے تو وہ جرم کو روکنے کے لئے خود جرم کرتا ہے۔ خونریزی اس کے
سامنے سب سے بڑی معصیت ہے۔ لیکن خونریزی کو روکنے کے لئے وہ
قاتلوں کے خون بہانے ہی میں اسن دیکھتا ہے قاتل کا قتل بدی تھا
لیکن عدالت کا فتویٰ قتل نیکی ہو گیا۔

ہم نے بغیر کسی ترتیب کے چند جملے پھیلا دیے کیونکہ یہ اخلاق کے
ایسے عام اعمال ہیں جن کو یاد دلانا ہی کافی ہے پس جو لوگ کہتے
ہیں کہ ہر انسان اخلاقاً قانرمی و آشتی و محبت و عفو کا مستحق ہے اور
کسی کا بُرائی کے ساتھ ذکر کرنا اخلاق کے اصول کے خلاف ہے وہ
اخلاق کے نام سے ایسی سخت بد اخلاقی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں
جس پر اگر ایک لمحہ کے لئے بھی عمل کیا جائے گا تو دنیا شیطان کا گناہ
بن جائیگی نیکی اور اعمالِ صالحہ کا نظام درہم و برہم ہو جائیگا۔ قانون
اخلاق مذہبِ حسن و قبح کی تمیز اور نور و علمت کی تقریب کو ملی بھی
خدا کو خوش کرنے والی چیز دنیا میں باقی نہ رہے۔

اسی وقت سے اُس نے ضمناً یہ بھی کہہ دیا کہ نیکی کی خاطر بدی کو برا اور بد عمل کو قابلِ نفرت سمجھو کیونکہ نیکی کو اُس کا حق تحسین مل نہیں سکتا جب تک بدی کو اُس کی سرزنش اور نفرت نہ مل جائے۔

زیادہ غور کیجئے تو یہ ایک قدرتی اور عام معمولی بات ہو کہ گواہوں کا آپ کو حس نہ ہو دنیا میں اخلاقی محاسن و فضائل کا اگر کوئی جوڑ ہے تو صرف اُن کے امتداد کے تقابل ہی کا نتیجہ ہے۔ جب تک فضائل انسانی کو نمایاں نہ کیجئے گا فضائل انسانی وجود پذیر نہ ہونگے۔

اس کے لئے روشنی اور تاریکی کی مثال شاید مقصد میں معین ہو کہ روشنی کا وجود صرف تاریکی کے وجود ہی کا نتیجہ ہے۔ رہا اخلاقی تلقینات اور اعمال کا اختلاف تو یہ تو اخلاق کے ہر مسئلہ میں پیش ہو مگر درحقیقت دونوں صورتوں میں کوئی تضاد نہیں اخلاق دنیا میں کسی شے کو فی نفسہ اچھا یا بُرا کہنے کا فیصلہ نہیں کر سکا اس کی ہر تعلیم نسبت و اضافت سے وابستہ ہو اور اُس کی تبدیلی کے ساتھ بدلتی رہی ہے کوئی شے اُس کے آگے نہ تو اچھی ہے اور نہ بُری بلکہ ہی چیز کا بعض حالتوں میں نام نیکی ہوتا ہے اور بعض حالتوں میں ہی حاصل اس مسئلہ کا بھی عفو درگزر آشتی و محبت، نرمی و عاجزی انسان کے لئے سب سے بڑی نیکی ہیں۔ لیکن کُن کے سامنے عاجزوں

کے لئے اساس اولین اور نظام بنیادی ایک اصول کو قرار دیا ہے اور اس کو
 وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کرتا ہے ۔

وَلَمَّا كُنْ مِنْكُمْ الْمُتَنَبِّهُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۲۱:۳

”تم میں ایک جماعت ہونی چاہئے جو دنیا کو نیکی کی دعوت دے بھلائی کا
 حکم کرے اور برائی سے روکے وہ ہی فلاح یافتہ ہیں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعوت الی الخیر امر بالمعروف اور
 نہی عن المنکر کو بطور ایک اصول کے پیش کیا ہے اور مسلمانوں میں سے
 ایک گروہ کا اُس کو فرض قرار دیا ہے لیکن اس رکوع میں آگے
 چل کر دوسری آیت ہے ۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَتُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ۱۹۶

تمام امتوں میں تم سب سے بہتر امت ہو کہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور
 برائی سے روکتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

ایک تیسری آیت میں مسلمانوں کا یہ عملی امتیاز اور قومی فرض زیادہ
 نمایاں طور پر بتلایا ہے ۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ

یاد رکھو کہ ہر محبت کے لئے ایک نفی لازمی ہے اور کوئی عاجز نہیں
 کر سکتا جب تک کہ متکبر اور مغرور نہ ہو۔ نیکی کو اگر پسند کر دے تو اُس کی خاطر
 بدی کو بُرا کہتا ہی نہ ہوگا اور خدا کو خوش رکھنا ہو تو شیطان کی دشمنی کی پرہیز
 مت کرو۔

الہامیہ ضرور ہے کہ اُس کے لئے فیصلہ کن حدود معین ہونے چاہئیں
 نرمی و رحمت اور عفو و درگزر کے مقامات کیا کیا ہیں اور سخت گیری پاداش
 اور انتقام کا حق کس موقع پر حاصل ہوتا ہے

عام اخلاق کے اصول بھی ان سوالوں کا جواب شاید دے سکتے
 ہیں مگر ہم تو دنیا کی ہر شے کو مذہب ہی میں ڈھونڈتے ہیں پھر اس کے
 بعد نہیں جانتے کہ دنیا میں اور کیا کیا جاتا ہے۔

ہمارے ہاتھ میں قرآن کریم ایک امام مبین، قیانا لکل شیئی،
 میان للناس، نور و کتاب مبین اور انسان کے ہر اختلاف و
 نزاع کے لئے ایک حاکم ناطق ہے اور پھر اُس کا عملی نمونہ اور وجود
 خلقی اس کے حامل اور مبین کی زندگی کے اعمال میں کہ لفظ کائنات
 لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ پس ان سوالوں کا جواب بھی
 وہیں ڈھونڈنا چاہئے۔

اسلام نے اپنی تعلیم و دعوت اور اپنی امت کے قیام و بقا

و تو منون باللہ ۳: ۱۹۶

”تمام امتوں میں تم سب سے بہتر امت ہو کہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو“

ایک تیسری آیت میں مسلمانوں کا یہ علی امتیاز اور قومی فرض زیادہ نمایاں طور پر بتلایا گیا ہے۔

كذٰلِكَ جَعَلْنَا لَكُمُ وُسْطًا لَّنْ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۲: ۱۴۷

”اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی اور وسط کی امت بنایا تاکہ لوگوں کے مقابلہ میں تم گواہ بنو اور تمہارے مقابلہ میں تمہارا رسول گواہ ہو“

تفسیر آیات :-

ان تینوں آیتوں میں خدا تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں کا اصلی مشن، مقصد تخلیق، قومی امتیاز اور شرف خصوصی ایسی چیز کو قرار دیا ہے کہ گودنیا میں اعلان حق ہر برگزیدہ مہستی اور جماعت کا فرض رہا ہو مگر مسلمانوں کا تو سرمایہ زندگی یہی فرض ہے وہ دنیا میں اس لئے کھڑے کئے گئے ہیں کہ خیر کی طرف داعی ہوتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کو جہاں کہیں دیکھتے ہیں اپنے نہیں اُس کا ذمہ دار سمجھ کر روکتے ہیں۔ آخری آیت میں کہا کہ تم کو ایک وسطی امت بنایا گیا تاکہ تم اولین و آخرین

بكون الرسول عليكم شهيدا ۱۲: ۱۳۷

”اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی اور وسط کی امت بنایا تاکہ اور لوگوں کے مقابلہ میں تم گواہ بنو اور تمہارے مقابلہ میں تمہارا رسول گواہ ہو۔“

الامر بالمعروف والنہی عن المنکر

اسلام نے اپنی تعلیم و دعوت اور اپنی امت کے قیام و بقا کے لئے اس اولین اور نظام بنیادی ایک اصول قرار دیا ہے اور اُس کو ”امر بالمعروف و نہی عن المنکر“ سے تعبیر کرتا ہے۔

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون
عن المنكر اولئك هم المفلحون - ۳: ۲۰۱

”تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہئے جو دنیا کو نیکی کی تعلیم دے بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے وہی فلاح یافتہ ہیں۔“

اس آیت میں خدا نے دعوت الی الخیر اور الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بطور ایک اصول کے پیش کیا ہے۔ اور ظاہر مسلمانوں میں سے ایک گروہ خاص کو اُس کا فرض قرار دیا ہے لیکن اس کو کج میں آگے چلا لے دوسری آیت ہے۔

کتتم خبرا مة اخرجت للناس تا امرون بالمعروف وتنهون عن المنکر

شر سے روکتے ہیں۔

کما قال زید بن عیینہ یطعم الناس یکسوہم۔ اور میں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ وصف امتیازی ان سے جاتا رہے تو پھر وہ بہترین امت ہونے کے شرف سے بھی محروم ہو جائیں اور ان کا وہی قومی امتیاز ان میں باقی نہ رہے۔
تیسری آیت کی تفسیر:-

تیسری آیت میں ان کو وسط کی امت قرار دیا اور پھر اس کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ "تاکہ تم لوگوں کے لئے گواہ ہو۔ افسوس ہو کہ اس صاف بلخی ہوئی بات میں بھی ہمارے بعض مفسرین نے لا حاصل بحثیں پیدا کر دیں اور اس بحث میں پڑ گئے کہ یہ شہادت دنیا میں ہوگی یا آخرت میں۔ اسلام کا اصلی کارنامہ غیر فانی دنیا ہی کی اصلاح تھا۔ مگر مفسرین اس کی طرف سے اس درجہ غافل ہیں کہ ہر شے کو آخرت ہی پر اٹھا رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر اسی شہادت کا حضرت عیسیٰ کی زبانی ذکر کیا گیا کہ کف علیہم شہید امام امت فیم۔" میں اپنی امت پر شاہد تھا جب تک کہ ان میں موجود تھا۔

اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی امت میں دنیا کے اندر ہی موجود تھے نہ کہ آخرت میں۔ پس یہاں بھی شہادت سے وہی شہادت مراد ہو جو دنیا کی زندگی میں انجام دی جاسکتی ہے۔ تاہم علامہ رازی کا ہمیشہ

کے لئے گواہ بن سکو اور اس امر کی کہ تم نے اپنا فرض ادا کیا یا نہیں تمہارا رسول امین اللہ کے آگے گواہ ہو۔ اخلاق کے تمام دفتر کا تعین قرآن کے اسی اصل اصول پر قائم ہے۔

گو تفصیل کا موقع نہیں مگر ان آیات کے متعلق چند تفسیری اشارات کہ دنیا فہم مقصد میں معین ہوگا۔

امر بالمعروف حکم عام ہے

دوسری آیت میں اس لئے المعروف اور المنکر پر الف لام استفراق کے لئے آیات کہ بقول امام رازی معروف اور منکر میں کوئی تخصیص و تحدید باقی نہ رہے اور ظاہر ہو جائے کہ وہ ہر نیکی کے لئے امر اور ہر بدی کے ناہی ہیں۔ عام اس سے کہ وہ کہیں پر اور کسی صورت میں ہو۔ و هذا يقتضي كونهم احرم لكل معروف وناهي عن كل منكر۔ تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۲۲۵۔

مسلمانوں کے علی شرف فضیلت کی علت۔

خیر امتہ اخرجت للناس کے بعد امر بالمعروف کا ذکر کیا اور اس لئے کہ پہلے وصف بیان کر کے پھر اس کی علت بیان کی جائے۔ یعنی مسلمانوں کا بہترین امت سے ہونا صرف ان کے وصف پر منحصر ہے کہ وہ امر بالمعروف وناہی عن المنکر میں خیر کی دعوت دیتے ہیں اور

ایک شے جو یقیناً نیکی تھی بھائیک بدی بن جاتی ہے اور اُن کا نام جرم اور گناہ بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنی اصطلاح میں ہر جگہ معصیت اور گناہ کے لئے اسراف کا لفظ اختیار کیا۔

یا عباد الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمة اللہ۔ اے وہ میرے بندو کہ تم نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے رحمت الہی سے مایوس نہ ہو۔

یہاں مفسرین سے مراد سخت درجہ کے گناہگار اور معصیت شعار انسان ہیں۔ کیونکہ آیت کا شان نزول نیز آگے چل کر اے اللہ یغفر الذنوب جمیعاً کہنا اس کی پوری طرح تشریح کر دیتا ہے اسراف کی تعریف صرف الشیء فیما ینبغی نہ اذاعلی ما ینبغی اور تجاوز الحد فی کل شیء کا غلبہ ہے۔

یعنی کسی چیز کو اس کی ضرورت کے زیادہ خرچ کرنا اور ہر شے کا اپنی حد سے تجاوز کر جانا۔

اس سے بڑھ کر گناہ کی تعریف کیا ہو سکتی تھی کہ وہ قوتوں اور خواہشوں کے بے اعتدالانہ خرچ کا نام ہے۔

اسراف کے علاوہ اصطلاح قرآنی میں ایک لفظ تَبذیر بھی ہے جیسا کہ فرمایا ان المبذرین کا نواخوان الشیاطین۔

ممنون ہونا پڑتا ہے کہ وہ گوہر آیت کے متعلق طرح طرح کی توجیہ جمع کر دیتے ہیں مگر پھر بھی ایک نہ ایک ایسی توجیہ ضرور اُن میں موجود ہوتی ہے جو اصل حقیقت سے پردہ اٹھا دیتی ہے اور وہی خود اُن کی ذاتی رائے ہوتی ہے۔ اس آیت کے متعلق بھی اُنہوں نے دوسرے قول کو بیان کرتے ہوئے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ بالکل صاف اور غیر پیچیدہ ہے۔ ج ۱۳۱، امۃ وسطا:۔

اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مسلمانوں کا فرض منصبی قرار دیا اور فی الحقیقت ایسا کرنا دنیا میں عدل حقیقی کو قائم کرنا تھا۔ بُرائی اگر روک دی جائے اور نیکی کو رائج کیا جائے تو دنیا کے نظم کے قوام کا اس کے علاوہ اور کیا اعتدال ہو سکتا ہے عدل کے معنی ہیں عدم افراط و تفریط کے یعنی کسی شے کا نہ زیادہ ہونا اور نہ کم ہونا۔ اور درجہ مقام (وسط، اور درمیانی ہے۔ گناہ کی حقیقت اور اصطلاح قرآنی میں "اسراف"۔

دنیا میں جس قدر برائیاں ہیں غور کیجئے تو وہ افراط یا تفریط کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ انسان کے تحفظ خود امتیازی اور حفظ حقوق کے لئے غیبت مغضب اور میحان کا ہونا ضروری تھا۔ لیکن جب یہ جذبات اپنی حد سے آگے قدم بڑھاتے ہیں تو فطرت کی بخشی ہو

اس کو تہذیب سے تعمیر کر دیا اور چونکہ اُس میں نقصان اسراف سے شدت
 تر ہے۔ اس لئے وعید بھی سخت وارد ہوئی مُسْرِف کے لئے تو
 صرف ان اللہ لایحب المسرفین غذا اسراف کرنے والوں کو دوست
 نہیں رکھتا۔ فرمایا اور تہذیب کے مرتکبین کو کافراخوان الشیاء^{طین}۔
 کہہ کر شیطان کے اخوان و اقارب میں شمار کیا گیا۔ اسراف اور تہذیب کا
 یہ فرق خود قرآن کریم سے ماخوذ ہے تفسیر بالترائے نہیں ہے۔ یہ دونوں
 لفظ جہاں جہاں بولے گئے ہیں اگر اُن کا استقصا کیا جائے تو خود بخود
 یہ فرق ظاہر ہو جائیگا مثلاً کلووا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا
 یحب المسرفین یہ کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو اللہ اسراف
 کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

بھوک اور پیاس میں غذا اور پانی کا صرف ایک بالکل صحیح
 مصرف کا خرچ ہے اور اشیاء کا بے موقع خرچ کرنا نہیں ہے غذا
 کھانے ہی کے لئے ہے اور پانی پینے ہی کے لئے لیکن اگر حد و خواہش
 اور ضرورت سے زیادہ کھایا جائے تو یہ اسراف ہو جائیگا۔ اسی لئے
 فرمایا کہ اسراف مت کرو۔ لیکن ایک دوسرے موقع میں صورت
 خرچ اشیاء اس کے مختلف تھی

وان ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تمبذیرا۔

تھے موقع اور بے ضرورت مال و دولت کو ضائع کرنے والے شیطان کے
 بھائی ہیں۔ لیکن تیزیر اور اسراف میں ایک، باریک فرق یہ ہے کہ کسی شے
 کے خرچ کرانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں خرچ تو کی
 جاتی ہیں ان کے ٹھیک ٹھیک مصروف میں لیکن تعداد صرف ضرورت
 اور حد معینہ سے زائد ہوتی ہے اور طریق صرف صحیح نہیں ہوتا مثلاً
 ایک مجرم پر اس کے قصور سے زیادہ غضبناک ہونا اور مناسب
 سزا دینے کی جگہ مار پیٹ سے کام لینا۔ بے شک ایک مجرم کو
 اس کے جرم کی پاداش ملنی چاہئے اور اسی لحاظ سے آپ کے
 غصہ کا خرچ صحیح مصروف میں ہوا لیکن جس مقدار اور جس صورت
 میں غصے کو آپ خرچ کر رہے ہیں یہ اس کے حدود اور اس کی
 ضرورت سے زیادہ ہے اور اسی کا نام اسراف ہے۔ برخلاف تیزیر
 کے کہ اس کی تعریف صرف الشیء فیما ینبغي بیان کی گئی ہے
 یعنی کسی چیز کو اس کے مصروف کے علاوہ دوسری جگہ خرچ کرنا
 مثلاً دولت نفس کے ضروری آرام و آسائش اعداد اقربا کی اعانت
 اور اعمال حسنہ میں خرچ کرنے کے لئے ہے۔ مگر آپ اسے مھن اپنی
 جاہ و نمائش دنیوی عزت اور حکام کی نظروں میں رسوخ حاصل
 کرنے کے لئے باسمائے مختلفہ مٹانا شروع کر دیں تو صرف قرآن حکیم

راہ میں خیرات اور بخشش ہی کیوں نہ ہو یہ ہے۔

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقتر

مسلوما محسورا۔ ۳۲:۱۷۔

”اور اپنا ہاتھ تو اس قدر سکڑو کہ گویا گردن میں بندھ گیا ہے اور نہ بالکل پھیلا ہی دور۔ ورنہ تم خالی ہاتھ بیٹھے رہ جاؤ گے اور لوگ تم کو طامت کریں گے۔“

چھ کام کے لئے اس آیت میں اعتدال کی ایک جامع مثال بیان کر دی گئی ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مقصود قیام عدل ہے۔ پس جیسا کہ ہم نے ابتدا میں اس طرف اشارہ کیا تھا جس جماعت کا فرض وعظ الی الخیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو گا وہ دنیا میں ایسا ہی طاقت ہوگی جو صرف نیکی ہی کی خاطر دنیا میں بھی گئی ہے۔ اور چونکہ نیکی عبادت ہے عدل سے اور بدی اُس کے عدم سے اس لئے فی الحقیقت وہ عدل کو قائم رکھنے والی اور ہر افراط اور تقریط کو کہ بدی اور گناہ ہے روکنے والی جماعت ہوگی۔

اب عدل کی حقیقت پر غور کیجئے تو وہ فی الحقیقت ہر شے کے واسطے اور درمیانی حالت کا نام ہے کسی ایک طرف جھک پڑے تو یہ افراط اور

”اور اقارب کا حق اُن کو دوزخ میں سکین اور مسافر کے حقوق ادا کرو اور دولت کو بے جا ضائع مت کرو۔“

یہاں چونکہ مقصود یہ تھا کہ دولت کا مصرف صحیح اعضاء و اقارب وغیرہ کے حقوق ادا کرنا ہے پس دوسرے کاموں میں اس کو بے موقع خرچ مت کرو اس لئے اسرار نہیں کہا بلکہ تہذیر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔

رجوع الی المقصود

حاصل سخن یہ ہے کہ گناہ، معصیت، فسق، جرم اور ہر وہ شے جس کا شمار برائیوں اور بدیوں میں ہے فی الحقیقت بے اعتنائی اور افراط و تفریط ہی کا نام ہے۔ اس کے مقابلہ میں نیکی اور خیر کو صرف ایک ہی لفظ عدل سے تعبیر کیجئے کہ ہر وہ شے جس میں عدل پایا جائے۔ یقیناً نیکی اور خیر ہے قرآن ہر جگہ ہر طرح کے محاسن و فضائل کو ایسی جامع اور مانع لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کی اصطلاح میں صراط المستقیم توازن، قسط، میزان، الموازن، قسطاس، المستقیم اور عدم تطفف اور اسی طرح کی سیسوں الفاظ اسی ایک مقام عدل سے عبارت ہیں اور ہر تعلیم میں کاتعدوا زیادتی مت کرو اور اعدوا عدل کرو کے اصول کی دعوت دیتا ہے اور اسی راہ عدل کو اقرب الی التقویٰ بتلاتا ہے۔ اس کی تعلیم کا خلاصہ ہر شے میں خواہ وہ اُس کی عبادت اور بندگی اور خواہ اُس کی

موازنینہ فامہ ہاویۃ۔ یہی سبب ہے کہ وسط کو عدل کے معنوں میں
بولاجاتا ہے۔ اور فی الحقیقت وکذلک جعلنا کم امة وسطا میں بھی
وسط سے مراد عدل ہی ہے۔

جس جماعت کا فرض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو اس سے
بڑھ کر اور کون سی جماعت عند اللہ اور عند الناس عادل ہو سکتی ہے
پس خدائے تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو تمام دنیا کے لئے ایک عدل قائم
کرنے والی امت بنایا تاکہ دنیا کے لئے تم ایک گواہ عادل کی حیثیت سے
شہادت دے سکو خود قرآن مجید بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے ایک موقع
پر فرمایا کہ قال اوسطہم اور وہاں بلا اختلاف اوسطہم سے مراد اعدہم
ہی ہے۔ امام رازی نے بروایت قفال ایک حدیث بھی درج کی ہے کہ
آنحضرت نے خود اس آیت کی تفسیر یوں فرمائی:۔

امة وسطا ای عدل کا اس کے علاوہ مشہور حدیث خیر الامم اوسطہم
میں بھی اوسط یعنی عدل استعمال کیا گیا ہے یعنی بہتر کام وہ ہیں جو ان
میں مطابق عدل ہوں۔ آنحضرت کی نسبت کہا جاتا تھا کہ اوسط قریش
نسباً اور یہاں بھی ظاہر ہے کہ اوسط اعدل ہی کے معنی میں استعمال کیا
گیا ہے اور اسی بنا پر اس آیت سے اجماع کے تحت ہونے پر استدلال
کیا جاتا ہے کہ جب امت کی عدالت نص سے ثابت ہو گئی تو اس کا

تفریط ہے لیکن ٹھیک ٹھیک درمیان میں اس طرح کھڑے رہئے کہ بال
برابر جگہ بھی کسی طرف زیادہ نہ بچی ہو تو اس کا نام اعتدال ہوگا۔ قرآن مجید
نے اس کی نہایت عمدہ مثال دی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے:-

وَنَزَّلْنَا بِالْقِسْطِ اسَ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّاِحْسَنِ تَاوِيلًا۔ ۱۷: ۳۷۔
”جب کسی چیز کو تولو تو ترازو کی ڈنڈی سیدھی رکھو تاکہ وزن میں دھوکا نہ
یہ طریق خیر اور نیک انجام ہے۔“

دوسری جگہ ایک سورت اس جگہ سے شروع کی ہے:-

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۱۸۳۔ ”ناپ تول میں کم کر دینے والوں کے لئے
بڑی تباہی ہے۔“

عدل کے لئے سب سے زیادہ مشاہدہ میں آنے والی اور عام فہم مثال
ترازو کی تھی کہ اُس کے تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار محض اُس کے
اوپر کی سوئی پر ہے۔ جب تک وہ ٹھیک ٹھیک اپنے وسط میں قائم نہ
ہو جائے وزن کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ جوں ہی دونوں پلوں کا وزن
مساوی ہوگا معا سوائی بھی وسط میں آکر ٹھہر جائیگی۔

اسی لئے قرآن نے اکثر مقامات میں ترازو کی مثال سے کام لیا ہے
اور قیامت کے دن بھی انسانی اعمال کا فیصلہ اُسی کے ہاتھ ہوگا۔

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاٰ ضَيْفَةً وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ

امر بالمعروف کیونکر انجام پاسکے گا جبکہ وہ کام معلوم نہ ہو گئے جن پر معروف کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

نہی عن المنکر تو اور زیادہ علم و فضل اور درس و تدریس کا محتاج ہے کیونکہ منکرات میں تمام محرمات و مکروہات فقہیہ داخل ہیں اور جب تک ان کا علم نہ ہو کیونکر اسے روکا جاسکتا ہے۔

اسی تفسیر کی بناء پر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس آیت ولتکن منکم من تبعیض کے لئے آیا ہے۔ اُس سے صرف ایک گروہ محدود علماء مراد ہے اور یہ تینوں باتیں صرف انھیں کے فرائض میں داخل ہیں۔

علماء نے اس فرض عام کو صرف اپنے لئے مخصوص کر لیا۔

لیکن درحقیقت یہ خیال علماء اور اعتقاد ایک ایسی خطرناک غلطی ہے جس کو نہیں سمجھنا کہ کن لفظوں سے تعبیر کروں اس نیرہ سو برس میں سلام کو ان تمام غلط فہمیوں سے سابقہ پڑا جو اس سے پہلے ام سابقہ کو پیش آچکی ہیں لیکن کسی سخت سے سخت تفریف نے بھی مسلمانوں کو ایسا اعلان نقصان نہیں پہونچایا جیسا اس غلطی سے پہونچا اور پہونچ رہا ہے۔

اسلام کی وہ دعوت الہی جو ایک عالمگیر اصلاح اور بین المللی جامعہ کے قیام کے لئے آئی تھی۔ اسی غلط فہمی سے زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکی۔ خلافت و نیابت الہی کا وہ شرف جو مسلمانوں کو عطا کیا گیا تھا

اجماع یقیناً اگر اسی وفساد سے محفوظ ہوگا۔
پہلی اور دوسری آیت میں تطبیق۔

پہلی اور دوسری دونوں آیتوں میں خدائے تعالیٰ نے امر بالمعروف
ونہی عن المنکر کے نص کا ذکر کیا ہے۔ لیکن آیت میں بظاہر الفاظ تمام امت
کے لئے نہیں بلکہ امت میں سے ایک جماعت خاص کے لئے اس کا فرض
ہونا معلوم ہوتا ہے۔

ولتكون امتا يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنکر
”تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہئے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے“
لیکن دوسری آیت میں کسی ایک جماعت کی تخصیص نہیں ہے تمام امت
کا امتیاز ملے اس فرض کو قرار دیا ہے۔

کنت خیر امتا اخرجت للناس تا امرون بالمعروف والنهي عن المنکر۔ تم سب میں
بہتر امت ہو اس لئے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو۔

دونوں آیتیں ایک ہی سورہ اور ایک ہی رکوع میں ہیں۔ پیغمبروں
میں اختلاف۔ پہلی میں یہ فرض محدود اور مخصوص اور دوسری میں عام ہے۔
عام خیال ہے کہ پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے جن فرائض کا ذکر کیا
ہے ان میں سے ہر فرض اپنی تکمیل کے لئے علم کا محتاج ہے۔ دعوت الی الخیر
کے لئے ضرور ہے کہ اعمال خیر کا علم ہو۔

مگر باندھی قوم نے انھیں ہلاک کر دیا۔ اُن کے رسول کھلی نشانیاں نکیر آئے تھے
 مگر انھیں ایمان نصیب نہیں ہوا۔ مجرموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر
 اُن کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تم کو دنیا کی بادشاہت دیکر اُن کا جانشین بنایا
 تاکہ دیکھیں کہ کیسے عمل کرتے ہو۔ مگر یہ بدبختی بھی صرف اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے
 لیکن سب کچھ کیونکر ہوا۔ اس طرح کہ اعتقاد ہی سے عمل وجود پذیر
 ہوتا ہے اس غلط فہمی کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ امر بالمعروف جو دراصل ہر فرد
 اسلامی کا فرض تھا اور صحابہ کرام کی زندگی اس کی عملی شہادت ہمارے
 سامنے ہے۔ وہ روز بروز ایک محدود دائرہ میں سمٹا گیا اور سمٹتے سمٹتے
 ایک غیر محسوس نقطہ بنکر رہ گیا۔ اب اُس کے وجود میں بھی شک ہے۔

دنیا کے تمام مذاہب کے انحطاط و ہلاکت کی ایک بڑی علت روسای
 مذہبی کا معبودانہ اقتدار ہے۔ اسلام نے اس زہر کا تریاق اس اصل
 اصول کو تجویز کیا تھا کہ امر بالمعروف کی خدمت کو اس طرح عام اور ہر فرد
 ملت پر پھیلا دیا جائے کہ پھر کسی مخصوص کو اس ذریعہ سے اقتدار حاصل
 کرنے کا موقع نہ ملے اور مہندوؤں کے برہمنوں اور عیسائیوں کے رومن
 کی تھوڑے فادروں کی طرح مذہبی دعوت و اصلاح کو کوئی جماعت اپنی
 اقلیم حکمرانی نہ بنائے کہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ لیکن اب صدیوں
 سے دیکھئے تو مسلمان جن بڑیوں کو کاٹنے آئے تھے اُن سے خود ان کے

اور جس کی وجہ سے بحیثیت نبی وہ تمام عالم میں خدا کا مقدس دستِ عمل تھے۔
 بد بختانہ اس غلط فہمی سے خاک میں ملا۔ روسائے روحانی اور پیشوایان
 مذہب نے جو مشرکانہ اختیارات اپنے لئے مخصوص کر لئے تھے اور جن کی غلامی
 سے دنیا کو نجات دلانا اس دین الہی کا اصلی مشن تھا اُس کی بڑیاں
 پھر اسی غلط فہمی کی لعنت سے مسلمانوں کے پاؤں میں پڑیں اور ایسی تھیں کہ اب تک نہ
 نکل سکیں۔ چالیس کروڑ فرزندِ ان الہی جن کو اپنے اعمالِ حسنہ سے
 دنیا میں خدا کی تقدس کا تختِ جلال بننا تھا آج اپنی بد اعمالیوں سے
 تمام قومی جرائم اور ملی معاصی میں گرفتار ہیں اور قر الہی کو ملت و ملت
 دے رہے ہیں۔ یہ وہ ہی معاصی ہیں جن کی پاداش میں اقوام گزشتہ
 سے خدا نے اپنا رشتہ توڑا تھا جن کی وجہ سے داؤد کے بتائے ہوئے
 ہیکل سے اُٹھ کر رحمتِ الہی نے اسمعیل کی چینی ہوئی دیواروں کو اپنا
 گھر بنایا تھا اور پھر جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اپنی نیابت سے
 معزول کر کے مسلمانوں کو اُس پر سرفراز کیا تھا۔

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكَ لِمَا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ فَجَزَى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ
 جَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ لِيَبْذُرُوا لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ - ۳۵: ۱۵
 ”اور تم سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں کہ جب انھوں نے ظلم و معاصی پر

لیکن چونکہ آگے چل کر دوسری آیت نے اس فرض میں تمام امت کو شامل کر لیا ہے اس لئے یہاں منکر کو تبعیض کے لئے قرار دینا ہی غلط ہے بلکہ وہ یقیناً توضیح و تبیین کے لئے آیا ہے۔ جیسا ہر زبان کے محاورہ میں عموماً بولا کرتے ہیں مثلاً عربی میں کہیں گے 'للامید من غلمانہ عسک' و 'فلان من اولادہ' چند یعنی امیر کے لڑکوں سے فوج کے سپاہی ہیں اور فلان شخص کی اولاد سے لشکر مرتب ہو رہا ہے۔

تو اس سے امیر کے تمام لڑکے مراد ہونگے نہ کہ بعض۔ خود قرآن میں ایک موقع پر فرمایا ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ ۳۱: ۲۲۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بتوں کے علاوہ اور کسی شے کی ناپاکی سے پرہیز نہ کیا جائے غرض کہ یہاں من افادہ معنی تبیین کرتا ہے نہ کہ تبعیض۔ امام رازی نے دوسرے قول کو بیان کرتے ہوئے اس پر کافی بحث کی ہے۔ فمن شاء التفصیل فلا یجمع الیہ جلد ۲: ۲۲۸۔

لیکن اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے ہم قرآن شریف کی ایک اور آیت کو اس مضمون کے متعلق پیش کرتے ہیں۔ اگر امام رازی نے اس آیت کو بھی نظر رکھا ہوتا تو ان کو متعدد آراء و توجہات کے لا حاصل نقل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ سورہ حج کے پانچویں رکوع میں خدا تعالیٰ نے کافروں کے ان مظالم کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے آغاز اسلام کے مسلمانوں کو سامنا

پاؤں بوجھل ہو رہے ہیں۔ اس فرض الہی کو علماء نے اپنا موروثی حق بنا لیا ہے جس میں اور کسی فرد کو دخل دینے کی اجازت نہیں۔ شیطان اپنی قدیمی عادت کی طرح جب ضرورت دیکھتا ہے اُن کو اپنے اعمالِ بلییانہ کے لئے آلہ کار بنا لیتا ہے۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جگہ امر بالمعروف و نہی عن المعروف کے فرائض اُن کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں۔ باقی تمام قوم اپنے اس فرض کی طرف سے غافل و بے خبر ہے اور جہلِ مذہبی کے سبب علماء کے اس غصبِ حقوقِ عامہ پر قانع ہو گئی ہے۔ خدا کی حکومت کوئی بھی اپنے ادمچرہ سوس نہیں کرتے۔ نیکیوں کی طرف سے سب کی آنکھیں بند ہیں اور برائیوں پر ہر شخص اس طرح گزر جاتا ہے گویا اُس کو کان سننے کے لئے اور آنکھیں دیکھنے کے لئے ہی نہیں۔ فاھا لا تعنی الا بصار و لكن قعی القلوب التي فی الصدور۔ ۲۲:۶۴۔

دونوں آیتوں کا منشاء ایک ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں دونوں کا منشاء ایک ہے اور دونوں اس فرض کو بغیر کسی تخصیص و تحدید کے ہر قائل کلمہ توحید کا فرض قرار دیتی ہیں۔ البتہ پہلی آیت میں و لکن منکم کافظ اشتباہ پیدا کرتا ہے کہ منکم یہاں تبعیض کے لئے ہے۔

یعنی تم میں سے بعض لوگوں کی جماعت اس فرض کو اپنے ذمہ لے لے

۱) مسلمانوں کو جو نصرت و فتح اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائی اُس کی علت یہ تھی کہ تاکہ وہ اعمالِ حسنہ انجام دیں۔

۲) وہ اعمالِ حسنہ علی الخصوص قیامِ نماز ادا کرے زکوٰۃ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہیں۔

۳) نماز اور زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہر مسلمان کے فرائض میں داخل ہے۔

امر بالمعروف

عمل و اعتقاد۔

گو یہ یحقیق ہو چکا کہ اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنے ہر پیرو پر فرض کر دیا ہے۔ لیکن اصل بحث ابھی باقی ہے۔ ایسی تعلیم کو اصول اور اعتقاد اکون نہیں مانتا۔ لیکن اخلاق و مذہب کی ہر تعلیم میں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اعتقاد اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں جو اصول قابل عمل نہ ہو وہ کاغذ کے صفحوں پر کتنا ہی دل فریب ہو مگر انسانی مصائب کے لئے کیا مفید ہو سکتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اس اصول پر عمل بھی کر سکتی ہے یا نہیں۔

اسلام یکسر عمل ہے مذہبی تاریخ میں جو انقلابات ذہنی اصول سے

ہوا تھا۔ پھر دفاع و حفظ نفس کے لئے قتال کی اجازت دی ہے اور اس کے بعد کہا ہے :-

الذین ان مکناہم فی الامراض اقاموا الصلوة واتوا الزکوۃ و امروا بالمعروف و نہی عن المنکر و اللہ عاقبتہ الامور۔

”اگر ہم ان مظلوم مسلمانوں کو حکومت اور خلافت دیکر زمین میں قائم کر دیں تو وہ نہایت اچھے کام انجام دینگے یعنی نماز پڑھیں گے زکوۃ دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور سب کا انجام کارائندہی کے ہاتھ ہو۔

یہ آیت اس بارہ میں بالکل صاف اور فیصلہ کن ہے۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کرنے کی علت یہ بیان کی ہے کہ وہ زمین پر حکمران ہونے کے بعد اچھے اور نیک کاموں کو انجام دیں گے۔ پھر ان کاموں کی بالترتیب تشریح کی ہے اور سب کو مسلسل عطف کے ساتھ بیان کیا ہے جو معطوف اور معطوف علیہ میں تسوئہ ثابت کرتا ہے۔ پہلے نماز کا ذکر کیا۔ پھر زکوۃ کا اور یہ دونوں عمل ہر جگہ قرآن میں ایک ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔

اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام آیا ہے اور اسی سلسلہ اعمال میں جس میں نماز اور زکوۃ بہ لہجہ وجوب و فرض بیان کئے جاتے ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ :-

حالت میں تھا نرمی اور عفو و درگزر کی تعلیم سے زندگی کا بہانہ دھونڈھتا تھا لیکن مدینہ میں آکر جب تنوار ہاتھ آگئی تو پھر حکومت اور طاقت کی حالت میں عاجزی اور سکینیت کی ضرورت نہ تھی لیکن واللہ بعلم اہم لکاذبون -

عفو و انتقام کا اصل اصول -

اس بحث کا یہ موقع نہیں لیکن اسلام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو جن اصول پر قائم کیا ہے وہ حسب ذیل ہے -

فقہاء کا ایک عمدہ اصول ہے کہ اصل ہر شے کی اباحت ہے تا آنکہ کوئی سبب حرمت پیدا نہ ہو انکو رکاعرق فی نفسہ ایک مفید اور عمدہ شے ہے لیکن جب اس میں نشہ پیدا کر دیا جائے اور نشہ کی وجہ سے انسان کے دماغ اور اخلاق کو نقصان دے اور اس نقصان کی وجہ سے امر عامہ میں خلل اور سوسائٹی کا حرج ہو تو وہ پھر حرام قطعی ہے -

بالکل اسی طرح اخلاق میں بھی اصل عمل محبت ہے تا آنکہ کوئی سبب لاحق ہو کر بغض سے تبدیل نہ کر دے یعنی دنیا میں ہر شے محبت کے زیر قانون ہے اور کوئی نہیں جو محبت و پیار کا مستحق نہ ہو لیکن اس محبت کے اوپر بھی ایک قانون عام کی حکومت ہے یعنی نفع رسانی اور حقوق العباد کی نگہداشت پس اگر کوئی علت السببی پیدا ہو جائے

عمل کے مخالف ہوئے ہیں اور جن کی ابتدائی حالت کا مکمل نمونہ گوتم بدھ اور آخری صورت سچی تحریک تھی۔ اسلام اس کے انقلاب آخری کا نام ہے جس کے بعد مذہب ایک خالص عملی قانون کی شکل میں ہو گیا اور وہ تمام چیزیں نکل گئیں جو اس کی عملی طاقت کو مضرت پہنچاتی تھیں پس اگر یہ سچ ہے کہ امر بالمعروف ایک اسلامی اصول ہے تو یہ بھی سچ ہے کہ وہ محض ایک ذہنی زندگی رکھنے والا اصول نہیں بلکہ اس کی عملی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے والا قانون ہے۔

حب و بغض، عفو و انتقام۔

سب سے بڑی شکل جو اس اصول کو عملی راہ میں پیش آتی ہے وہ خلاق تعلیمات کی دورنگی ہے۔ ایک طرف عفو و درگزر اور محبت و عاجزی کی تعلیم ہے۔ دوسری طرف نیکی و بدی کے احتساب کی سختی اور انتقام و عقوبت ہے۔ خود قرآن کریم کی تعلیمات میں بھی مشکل پیش آتی ہے۔ ایک طرف عفو و نرمی اور حکمت و موعظت کا حکم ہے۔ دوسری طرف سختی و انتقام اور تشدد و جبر کے احکام پر زور دیا گیا ہے۔ یورپ کے موزین جب تعصب و جہل کی تاریکی میں اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس اختلاف تعلیم کی نہ میں انھیں کچھ نظر نہیں آتا پھر پریشان ہو کر اس اختلاف کی کوئی اور مینی زندگی کے اختلاف حالت کا نتیجہ بتلاتے ہیں کہ جب اسلام بے پوری و متعاجی کی

ہو جا۔ اور اگر اسے پیغمبر تیرے دل میں انتقام اور بدلہ لینے کا دلولہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

ایک دوسرے موقع پر احسان عام اور عاجزی و فروتنی کو اس پیرایہ میں فرمایا:۔

ولا تمش فی الارض مرحاً انک لن تخرق الارض ولن
تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سنیئہ عند ربک مکروہا
- ۳۰: ۱۷ -

سورہ فرقان میں اپنے نیک بندوں اور سچے مومنوں کی جہاں
خصالتیں گنائی ہیں وہاں پہلا وصف یہ لکھا:۔

وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ۲۵: ۶۵

اور رحم کرنے والے خدا کے رحم طینت بندے وہ ہیں جو زمین پر
نہایت فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جب جاہل اُن سے جہالت
کی باتیں کرتے ہیں تو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔
سورہ شوریٰ میں ایک ایسے ہی موقع پر مومن کا سب سے بڑا
وصف یہ قرار دیا ہے کہ:۔

اذا ما غضبهم یغفرون - ۴۱: ۳۱ اور جب اُن کو غصہ آجائے

جس کے سبب سے محبت کی صورت اپنی محبوبیت کو مسخ کر دے تو پھر ہر شے کو اپنی نظروں میں منبغوض بنا لو اور جس قدر محبت کی راہ میں محبت کا جوش رکھتے تھے محبت کی خاطر بغض کی راہ میں بغض کا جوش ظاہر کرو۔

غور کرو قانون دنیا میں کیا چاہتا ہے محبت یعنی امن کو قائم کرنا لیکن محبت کی خاطر عداوت اور امن کی خاطر بد امنی اس کو بھی کرنی ہی پڑتی ہے اس کی انتہائی آرزو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو مملکت سے نجات دے لیکن زندگی بخشنے کے لئے اسے موت ہی کے حربہ سے کام لینا پڑتا ہے۔ انسانوں کو پھانسی پر چڑھا کر مارتا ہے اور کہتا ہے ہر کہ۔ یہ اس لئے ہے کہ تاکہ انسان گلا گھونٹ کر نہ مارے جائیں۔

پارلیمنٹ اور جمہوریت امن اور آزادی مانگتی ہے مگر امن کی خاطر اسے شخصی حکومت میں بد امنی پیدا کرنی پڑتی ہے اور آئندہ قتل روک دینے کے لئے بہتوں کو قتل کرنا پڑتا ہے۔

قرآن نے حب بغض اور نرمی و سختی کے اصول کو اسی بنیاد پر قائم کیا ہے اس کی عام تعلیم یہ ہے

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین واما یزغناک من الشیطان ترغ فاستعذ بالله انہ سمیع علیم۔

”خطاؤں سے درگزر کر اچھی باتوں کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش

ان پر کوئی الزام نہیں۔ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں بغیر کسی حق کے زیادتی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔

دوسری مثال اس سے زیادہ واضح ہے۔
عام حکم کفار و منافقین کے ساتھ نرمی و رافت عفو درگزر اور بطریق احسن نصیحت و موعظت کا ہے۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم
بالتی هی احسن ۱۶: ۱۲۷

”خدا کی راہ کی طرف حکمت و وعظ کے ساتھ بلاؤ اور اگر بحث بھی کرو تو وہ اس طرح کہ وہ پسندیدہ طریقہ ہو۔“

دوسری جگہ مخصوص طور پر یہود و نصاریٰ کی نسبت کہا۔
ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن ۲۹: ۲۸ اہل کتاب
کے ساتھ بحث نہ کرو مگر بہ طریق پسندیدہ۔“

لیکن پھر دوسرے موقعوں پر جہاد فی سبیل اللہ کو ایک فرض دین
قرار دیا اور سورتوں کی سورتیں اس کے احکام کی نسبت نازل فرمائیں۔
وقتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلواکم۔ ۲: ۱۷۷ جو لوگ تم سے
لڑیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو۔
اسی آیت کے بعد فرمایا۔

تو خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں۔“

قرآن میں ”عزم امور“ ایک انتہائی وصف ہے جو انبیائے طہیل القہ کی مدح میں آیا ہے۔ لیکن عفو اور صبر کرنے والے کے لئے بھی اسی کو استعمال کیا۔

ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ۴۲:۴۲ اور جو صبر کرے اور خطاؤں کو بخش دے تو بیشک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔“
احسان عام کی ان تعلیمات کا استقصا کیا جائے تو اس طرح کی بیسیوں آیتیں اور ملیں گی۔

یہ تعلیم تو عام اور گویا اصل اخلاقی کا حکم رکھتی ہے لیکن جب عوارض سے حالات متغیر ہو جائیں اور عفو و درگزر کی جو علت تھی یعنی نفع خلاق اور عدم مضرت رسانی۔ عفو و درگزر سے خود وہ مفقود ہونے لگے تو اس حالت میں پھر شرائط عدل و وسطیت سے انتقام اور بدلے کی سختی کو جائز کر دیا۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلاً۔“ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی سے کر دے۔“ اگے چل کر اُس کو صاف کر دیا۔

ولمن انتصر بعد ظلمه فاؤلئك ما علیهم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون علی الارض بغیر الحق ۲۹:۲۹ اور اگر کسی پر ظلم ہوا ہو اور وہ اُس کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگ معدوم ہیں۔

جس طرح قانون قتل کی برائی کو روکنے کے لئے خود قتل کی برائی کو مجبوراً اختیار کرنا ہے اسی طرح قرآن نے فتنہ و فساد سے ارض الہی کو پاک کرنے کے لئے تنوار سے مدد لینے تک کی اجازت دیدی ہے۔ بے شک نرمی اور نرم رفتار کی کو خداوند عالم دوست رکھتا ہے لیکن سخت گیروں اور ظالمین کو سختی سے باز رکھنے کے لئے جب تک سختی نہ کی جائے نرمی قائم نہیں ہو سکتی۔ فتنہ و فساد اُسے پسند نہیں۔ مگر فتنہ و فساد کو روکنے ہی کے لئے اُسے فتنہ سے علاج بالمش کرنا پڑتا ہے۔

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ صَوَاعِقُ صَعِيدٍ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا - ۲۲:۲۲ -

”اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ سے نہ ہوتا رہتا تو تمام صومعے اور گرجے اور تمام عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں کثرت سے خدا کا نام لیا جاتا ہے کبھی کی منہدم ہو گئی ہوتیں۔“

یعنی مقصد الہی مشقت و احسان عام ہے لیکن جب ایک گروہ اس کی زمین کو فتنہ و فساد سے آلودہ کرتا ہے بغیر کسی جرم کے محض عبادت الہی کی وجہ سے اُس کے نیک بندوں پر ظلم و سختی کرتا ہے اُن کو گھروں سے نکالتا ہے اللہ کی عبادت گاہ میں جانے سے روکتا ہے پھر جب وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر وطن سے بے وطن ہو کر

۱۸۸:۲- فاقتلواہم حیث تقفتموہم واخر جوہم من حیث خیرہ۔
 ”ان کو جہاں پاؤ قتل کرو اور جہاں سے انھوں نے تمھیں نکالا ہے تم بھی انھیں
 نکال باہر کرو۔“

پہلے عام طور پر نرمی اور آشتی کا حکم دیا تھا لیکن قتل پر بھی بس نہ کرے
 ایسا شدید پیسے سختی پر زور دیا۔ حیث قال قاتلوا الذین یلوئکم من
 الکفار ویجبدوا فیکم غلظۃ۔

”اپنے آس پاس کے کافروں سے لڑو اور چاہئے کہ وہ تم میں سختی پائیں۔“
 دونوں تعلیموں میں کس درجہ بتائیں و تبعاد ہے مگر دراصل دونوں کا
 منشاء ایک ہی ہے۔ پہلا حکم احسان عام، محبت عمومی، اور اصل اخلاق پر
 مبنی تھا۔ لیکن جب عوارض و لواحق سے حالات بدل گئے تو جس طرح
 پہلے انسانوں کی راحت اور طلبِ نفع کے لئے نرمی کا حکم دیا تھا
 اسی طرح اور اسی مقصد سے یہاں سختی اور قتل کا حکم دیا اور اس
 کی علت کو کھول کر بیان کر دیا کہ
 الفتنۃ اشد من القتل۔

”فساد خونریزی سے بڑھ کر بُرائی ہے۔“

وقاتلواہم حتی لا تکلون فتنۃ ۱۸۹:۲۔

”ان کو قتل کرو یہاں تک کہ ملک میں فساد باقی نہ رہے۔“

تو تم بھی ذلیل کر دو تاکہ تسویہ و اعتدال پیدا ہو۔ یہ سب کچھ عین رحم و
محبت ہے نہ سختی و جبر۔ ڈاکٹر مریض کے عزیز سے کم مریض پر
مہربان نہیں۔ اس کے تلے میں کانٹا چبکے چھین پیدا کر رہا ہے لیکن
اس چھین کے دور کرنے کے لئے نشتر کی نوک کی چھین ہی سے اسے
کام لینا پڑے گا۔

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معہم الکتاب
والمیزان ليقوم الناس بالقسط۔ و انزلنا الحديد فيہ باس
شديد و منافع للناس۔ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی کھلی
نشانیوں کے ساتھ بعوث کیا اور ان کے ساتھ کتاب و ترازو
بھیجی تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں اور نیز لوہا پیدا کیا جو
ہتھیاروں کی شکل میں سخت خطرناک جی ہو اور ساتھ ہی بہت
سی منفعتیں بھی انسانوں کے لئے اپنے اندر رکھتا ہے۔

اس آیت میں قرآن نے پوری تشریح کے ساتھ نظام عالم کے قوانین
اساسی کو بیان کر دیا ہے۔ خدا ہدایت و اصلاح کے لئے انبیاء کو
بھیجتا ہے اور ان کو میزان قیام عدل کی ناقداں قوت دیتا ہے تاکہ
دنیا میں اللہ کے عدل کو قائم کر دیں لیکن چونکہ اس کے لئے اکثر اوقات
قر و عقوبت کی ضرورت تھی اس لئے ان کو عدل قائم کرنے کے لئے

ایک دوسرے شہر میں پناہ لیتے ہیں تو وہاں بھی اُن کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو ان حالتوں میں مجبور ہو کر پیغمبر کو فتنہ روکنے، مظلوموں کو بچانے، شعائرِ الٰہی کی حفاظت اور حرمت کو قائم رکھنے اور رافت و رحمت سے دنیا کی محرومی کو مٹانے کے لئے سختی سے کام لینا پڑتا ہے اور تلوار کو کاٹنے کے لئے تلوار بلند کی جاتی ہے۔
وَكُنْ لِلَّهِ جَلْنَا كَرَامَةً وَسَطًا۔

اس موقع پر پچھلے نمبر کے اُس ٹکڑے پر ایک نظر ڈال لینی چاہئے جس میں ”امۃ وسطا“ پر بحث کی گئی ہے۔ خدائے تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی خلافت و نیابت بخشی تھی پس ضرور تھا کہ وہ بھی صفاتِ الٰہی سے مستصف اور متخلق باخلاق الٰہی ہوں۔ خدا رحیم و محبت کرنے والا ہے پس حکم دیا گیا کہ ارحموا علی الارض حکم من فی السماء زمین پر رحم کرو تاکہ وہ جو آسمان پر ہے تم پر رحم کرے لیکن رحیم ہونے کے ساتھ وہ عادل بھی ہے پس رحم و محبتیں بھی عادل و وسط کا ہونا ناگزیر تھا اس بنا پر تعلیم دی گئی کہ جب افراط و تفریط حد سے بڑھ جائے تو افراط کو روکنے کے لئے تم بھی افراط کرو سفرِ اربعہ گیا ہے تو تم بھی بہت زیادہ ترشی کھلا دو۔ تم پر تلوار اٹھائی گئی ہے تو اسے تلوار ہی سے کاٹو۔ تم ذلیں کئے گئے ہو

اسراف و تبذیر کی حقیقت سے بحث کی تھی۔ خدا عادل ہے اور رحم و محبت نرمی
 آشتی میں بھی اسراف و تبذیر پسند نہیں کرتا۔ اگر بائبل کا ابن العبد رحمہ
 کا مجسمہ ہے اور عدل کی ترازو کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتا تو نہ لے کر چھوے
 بغیر تو اسے بھی چارہ نہیں تمام انسانی جرائم و معاصی کو شانِ محبت کے جوش
 میں معاف کر دینا چاہا لیکن پھر بھی بدی کو قابلِ عقوبت ثابت کرنے کے
 لئے تمام ابنِ آدم کو نہ ہی مگر اپنے عزیز بیٹے کو تو تین دن تک لعنت میں
 گرفتار رکھ کر خونی مجرموں کی طرح سولی پر چڑھانا ہی پڑا۔

یہ ناگزیر ہے کہ دنیا کے لئے محبت کی صورت موہنی ہو مگر
 افسوس کہ سود مند نہیں۔ عدل کی پیشانی پر اگرچہ خوش نمائی کی
 باندی کی جگہ سختی و خشونت کی لکیریں ہیں۔ لیکن دنیا کا تمام نظام
 صرف اسی کے دم سے ہے پس خدا نے تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو
 کونسی اپنی صفات کی دعوت دی اور اپنی شانِ عدل کی طرح اگر
 بھی امت و سطا قرار دیا تاکہ وہ اس کی زمین پر ایک عادلانہ
 خلافت اور اس کی طرح کسی جذبہ میں نہ تو اسراف کرے یعنی
 رحم کے موقع پر رحم کو اور سختی کے موقع پر سختی کو اس کی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا
 اور نہ تبذیر کا طریقہ اختیار کرے یعنی رحم کی جگہ قہر اور قہر کی جگہ رحم۔

مقامِ محبت الہی بحکم و بھونہ ۔

جنگ و قتال کی بھی اجازت دی اور لوہا پیدا کیا جو طرح طرح کے ہتھیاروں کے اشکال اختیار کرتا ہے پس وہ مضر بھی ہے اور مفید بھی۔

تشبہ باللہ و تخلق باخلاق اللہ۔

پس امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی صفات الہیہ میں سے ایک صفت ہے۔ اسلام انسان کے آگے ایک ارتقائے روحانی کی راہ کھولتا ہے جو گو عبدیت کے مقام تبدیل و تکرر سے شروع ہوتی ہے مگر اس کا انتہائی نقطہ تشبہ باللہ یعنی خدا کی صفات سے مشابہت پیدا کرنے کا مقام ہے اور اسی طرف اس مشہور حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ تَخْلُقُوا اخلاق اللہ خدا کا اخلاق اپنے اندر پیدا کرو پس ضرور تھا کہ جس ملک کو خدا نے دنیا میں اپنی خلافت و نیابت بخشی تھی وہ بھی اس صفت الہی سے مصطفیٰ ہوتی۔ خدا طاعت و عبادت سے یعنی ہر ایسے کام سے جو قوائے فطریہ کا صحیح استعمال ہو خوش ہوتا ہے پس ایک انسان مومن کو بھی خوش ہونا چاہئے۔ خدا کفر و سلاکت اور بد اعمالی سے یعنی ان تمام کاموں سے جو قوائے فطریہ کا اسراف و تبذیر ہو ناخوش ہوتا ہے اور اپنی نارضا مندی کا اظہار کرتا جو پس مومن و مسلم کو بھی ناخوش ہونا چاہئے اور اپنی نارضا مندی کا اعلان کرنا چاہئے۔ ہم نے پچھلے مقالہ و نمبر میں

محبت کی شرط اولیں فنا فی المحبوب ہے۔

اس لئے مومن مخلص بھی وہی ہے جو اپنی تمام خواہشوں اور قوتوں کو بھول کر صرف خدا کی مرضی دارادہ پر اپنے تئیں چھوڑ دے۔ خدا کی مرضی اس کی مرضی اور خدا کی خوشی اس کی خوشی ہو یہی معنی خلافت الہی کے ہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کی صفات کاملہ کا مظہر ہے اور اس لئے اس کا جانشین المحب فی اللہ والبغض فی اللہ پس جب مقام ایمان محبت الہی ہے اور محبت بغیر حصول فنا فی المحبوب محال ہے۔ یہاں سے امر بامروہ نہی عن المنکر کا فرض بے نقاب ہو جاتا ہے۔ مومن کی یہ تعریف ہے کہ اس کی نہ کسی کے ساتھ دوستی ہو اور نہ دشمنی۔ نہ کسی کی مدح کرے اور نہ مذمت بلکہ وہ دست الہی میں ایک بیجان آلہ بن کر اپنی محبت و دشمنی کو راہ محبوب کے لئے وقف کر دے۔ جو خدا کے دوست ہیں وہ اس کے دوست ہوں اور جو اُس کے دشمن ہیں وہ اس کے دشمن۔ اسی کی راہ میں دوستی اُسی کی راہ میں دشمنی۔

المحب فی اللہ والبغض فی اللہ

خدا نیکی اور اعمالِ حسنہ سے خوش ہوتا ہے پس یہ بھی جہاں کہیں نیکی کو دیکھے اپنا سر جھکا دے۔ وہ بدی اور بد اعمالی پر غضبناک ہوتا ہے لہذا بعض عبادہ الکفر ہیں اس کو بھی جہاں کہیں بدی نظر آئے صفات الہی کی چادر اُڑھ کر قبر مجسم بن جائے اذ لا علی المؤمنین

یہی راز ہے کہ خدا نے تمام اقوام کو اپنے اپنے دور میں اپنی خلافت بخشی اور ہر صالح جماعت کو اس ورثہ الہی کا تقدار بنایا ان الراضیہا عبادی الصالحون مگر کسی کو اپنی محبوبیت اور معشوقیت کا درجہ عطا نہیں فرمایا حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام کی نسبت ضرور کہا کہ یا داؤد انا جعلنا خلیفۃ فی الارض ۳: ۸۴۔ اے داؤد ہم نے زمین پر تم کو اپنی خلافت بخشی۔ بنی اسرائیل بھی مدتوں اس پر سرفراز رہے لیکن ان کی نسبت یہ کہیں نہیں کہا کہ خدا کے دوست اور محبوب بنائے گئے اس امت مرحومہ پر نیز خصوصیت تھی کہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ ۵۹: ۵۔ عنقریب اللہ ایک ایسا گروہ پیدا کرے گا جن کو وہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور وہ خدا کو محبوب رکھیں گے۔ لیکن اس جماعت کی یہ علامت بتائی گئی کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یغافون لومۃ لائم ۵: ۵۔ مومنوں کے ساتھ نرم مگر کافروں کے ساتھ سخت اللہ کی راہ میں اپنی جانیں نثار دیں گے۔ اور کسی ملامت کو نہ تو اپنی ملامت سے خوف نہ گمانیں گے۔ یہ منقہ آیت اس مشکل کا پورا حل ہے۔ مومن محبوب الہی ہے کیونکہ ایمان باللہ سے بڑھ کر اور کون سی شے حاصل ہو سکتی ہے؛ لیکن خدا نے اپنی محبت کے ساتھ طرف مقابل کی محبت کا بھی ذکر کیا کہ میں انہیں چاہتا ہوں اور وہ مجھے چاہتے ہیں (یحبہم وینحبون)

فہرست رسائل امامیہ شریعت و طہارت لکھنؤ

نمبر	نام رسالہ	قیمت	نمبر	نام رسالہ	قیمت
۱	قانون حین کا مذہب	۱۰۳	۲۱	اسوہ حسنی	۱۰۴
۲	تخریص قرآن کی حقیقت (ختم)	۱۰۹	۲۲	جنگ سفین	۱۰۵
۳	مولود کعبہ	۱۰۱	۲۳	تذکرہ حفاظ شیعہ حصہ اول	۱۰۶
۴	وجہ وحدت	۱۰۲	۲۴	.. .. حصہ دوم	۱۰۵
۵	اصول دین اور قرآن	۱۰۴	۲۵	مقصود کعبہ	۱۰۱
۶	اتحاد الفرقین حصہ اول	۱۰۳	۲۶	مذہب باب بہا حصہ دوم	۱۰۹
۷	حسین اور اسلام (اردو)	۱۰۱	۲۷	مذہب اور سائنس	۱۰۱
۸	.. .. (ہندی)	۱۰۱	۲۸	معرکہ کربلا	ختم
۹	.. .. (انگریزی)	ختم	۲۹	کربلا کا مہا پودہ (ہندی)	..
۱۰	متواء اسلام	۱۰۹	۳۰	دی سنجیدی آف کربلا (انگریزی)	۱۰۱
۱۱	امامت ائمہ اثنا عشر اور قرآن	۱۰۰	۳۱	اسلام کی حکیمانہ زندگی	۱۰۹
۱۲	تجارت اور اسلام (ختم)	۱۰۱	۳۲	دور استبداد	۱۰۴
۱۳	اتحاد الفرقین حصہ دوم (..)	۱۰۲	۳۳	حقیقت بدار	۱۰۱
۱۴	علی اور کعبہ	۱۰۱	۳۴	خطیب آل محمد	۱۰۴
۱۵	رحال بخاری حصہ اول	۱۰۷	۳۵	تدوین حدیث	۱۰۱
۱۶	مذہب باب بہا حصہ اول	۱۰۵	۳۶	مطلوب کعبہ	۱۰۱
۱۷	نور و زور و عزیر	۱۰۱	۳۷	محارب کربلا	۱۰۱
۱۸	مجاہد کربلا	۱۰۱	۳۸	اسلام کا پیغام (اردو)	۱۰۰
۱۹	کربلا کا آخر المیدان (ہندی)	ختم	۳۹	دی سنج آف اسلام (انگریزی)	۱۰۰
۲۰	دی مائینیم آف حسین	۱۰۱	۴۰	لغات مزاحمہ	۱۰۱

اعزۃ علی الکافرین نیکی کے سامنے جس قدر عاجز آتا ہی بدی کے
آگے مغرور اور سخت ہو۔

